

البشرى ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ (٢٩) [الذاريات] يعنى : كيف ألد وأنا عجوز عقيم .

إذن : قاستُ المسألة بمقياس الأسباب البشرية ، فالأسباب البشرية تقول أنها مستحيل أن تلد ، لكن الله تعالى مقياساً آخر ، ولقدرة الله كلام آخر نطقت به ملائكة الله .

﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٠) [الذاريات] كلمة ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ..﴾ (٣٠) [الذاريات] يعنى : ما دام قد قال سبحانه فهو أمر واقع لا شك فيه ، لأن قدرة الله فوق الأسباب .

وهذا التعجب من السيدة سارة لما بُشِّرَتْ بإسحق ، رأيناه من السيدة مريم لما بُشِّرَتْ بعبسى عليه السلام ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ..﴾ (٤٧) [آل عمران] وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٠) [الذاريات] الحكيم الذى يضع الشئ فى موضعه ، والعليم هو الذى يحيط علمه بكل شئ ، ويعلم أنه إذا أمر بشئ أطاعه ولم يمتنع عليه .

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣١) ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَجَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَنُزِيلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ﴾ (٣٢) ﴿مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ (٣٤)

﴿قَالَ ..﴾ (٣١) [الذاريات] أى : سيدنا إبراهيم عليه السلام للقوم الذين دخلوا عليه ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ ..﴾ (٣١) [الذاريات] يعنى : ما شأنكم ؟ وما حكايتكم ؟ وما الأمر الخطير الذى جئتم من أجله ؟

كلمة الخطب تدل على الأمر الخطير وحدث هام أراد أن يعرف ما هو وهل هو متعلق به أم بغيره ؟

وهذه الكلمة جاءت بهذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى فى قصة سيدنا يوسف : ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاودْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ .. (٥١) ﴾ [يوسف] أى : الأمر العجيب الذى حملكن على هذا الفعل .

وقالها سيدنا موسى لما رأى ابنتى سيدنا شعيب قد خرجتا لسقى الغنم ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا .. (٢٣) ﴾ [القصص] أى : ما الذى ألجأكن للخروج ، فكأنه أمر عجيب غير عادى . إذن : هذه الكلمة وُضِعَتْ للأمر الخطير الذى يدعو إلى الدهشة والتعجب .

فردَّ الملائكة ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٢) ﴾ [الذاريات] وهنا اطمأن سيدنا إبراهيم ، وعرف أن الأمر لا يتعلق به ، والقوم المجرمون فى هذا الوقت هم قوم لوط ، ثم بيَّنوا مهمتهم ﴿ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ (٣٣) ﴾ [الذاريات]

ومفهوم أن الحجارة تختلف عن الطين ، الحجارة فيها صلابة وقساوة تختلف قوة وصلابة حسب نوع الحجر بداية من المرمر ، ثم الجرانيت والرخام والجير .

فكيف تكون الحجارة من طين ، وهما وصفان فى الظاهر متناقضان ؟ قالوا : هو طين أحْمَى عليه فى النار حتى صار صلباً قاسياً ، كما نفعل مثلاً فى صناعة الفخار .

ومعنى ﴿ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) ﴾ [الذاريات] أى : مُعَلَّمة ، فكلُّ حجر منها يحمل اسم صاحبه وعنوانه ، فهو مُخَصَّص له لا

لغيره ومُوجَّه إليه لا يخطئه .

وقوله ﴿عِنْدَ رَبِّكَ .. (٣٤)﴾ [الذاريات] دلّ على أنها نزلت من السماء وليست من حجارة الأرض ، وأنها معلّمة من عند الله جاءت هكذا جاهزة ، ونحن مهمتنا أن نرميهم بها بأسماء أصحابها ، فلا يختلط حجر بحجر .

ومعنى ﴿لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)﴾ [الذاريات] المسرف هو الذى تجاوز الحدّ فى المعصية فكأن هناك حدوداً للأموال ، وحدوداً للحلال وحدوداً للحرام ، وقد بيّنها الحق سبحانه ، وعلمنا كيف نقف عند هذه الحدود ، فقال تعالى فى الحلال : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا .. (٢٢٩)﴾ [البقرة]

وقال فى الحرام ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا .. (١٨٧)﴾ [البقرة] أى : قفّ عند حدود الحلال لا تتجاوزوه إلى غيره ، أما الحرام فإياك أن تقربه . احذر مجرد الاقتراب منه ، لأنك لو اقتربت منه تُوشك أن تقع فيه فهى حماية لك .

كما قال سبحانه لآدم ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. (٣٥)﴾ [البقرة] وقال ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى .. (٣٢)﴾ [الإسراء] ففى الحرام لا يمنعنا من الفعل ، بل يمنعنا من الاقتراب من أسبابه .

ففى أى شىء أسرف هؤلاء المجرمون المسرفون ؟ أسرفوا فى فعل مُحَرَّم يناقض الطبيعة النقية التى خلقها الله ؛ لأن الله تعالى لما أراد أن يجعل خليفة فى الأرض خلق آدم وخلق معه زوجه ليتم النكاثر ، وتأتى القبائل التى تعمّر الأرض ، لأن عمارتها لا تقوم

بواحد أو اثنين إنما تحتاج إلى جمهرة من الناس .

ثم جعل التكاثر أيضاً فى كل شىء يريد له النمو والاستمرار لىخدم هذا الخليفة ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۖ ۞ ﴾ (٤٩) [الذاريات] فإذا كان الإنسان سيتكاثر فلا بد أن تكبر رقعة الأرض التى يعيش عليها ويتكاثر النبات الذى يعيش عليه ، قال تعالى : ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ ۞ ﴾ (١) [النساء] إذن : نحتاج إلى زرع يتناسب وهذه الزيادة .

والمتأمل فى مسألة التكاثر هذه فى النبات وفى الإنسان يجدها بحسب أهمية الشىء ومدى الاستفادة منه والانتفاع به . قلنا مثلاً : حينما تزرع الفجل يمكن أن تأكل منه بعد عشرة أيام ، والخيار بعد أربعين يوماً ، والتمر بعد أربعة أعوام .

فكل شىء قبل أن يعطيك يأخذ منك على قدر أهميته ، فإن أردت الإنسان فإنه ولا شك يحتاج إلى كثير من الجهود والتبعات ، لذلك ربطه الخالق سبحانه فى مسألة التكاثر بلذة جامحة تفوق كل لذة أخرى يشعر بها الإنسان فى كل جوارحه تفوق لذة العين حين ترى ، والأذن حين تسمع ، واللسان حينما يتذوق ، والأنف حينما يشم ، واليد حينما تلمس ، لأن الجوارح لكل منها مهمته ووجهته .

أما لذة الجنس فهى تستغرق الجوارح كلها ، ولولا أن الخالق سبحانه ربط التكاثر بهذه اللذة ما أقبل أحد عليه ولا تحمل تبعاته .

ولك أن تتصور الفرق بين تربية طفل وتربية حمل أو عجل مثلاً ، الحمل يقوم ويمشى خلف أمه بعد عدة دقائق من ولادته ، والطفل

يمشى بعد عام ونصف العام .

ومَشِيه يأتى على مراحل ، فبعد عدة شهور يستطيع أن يجلس ، وبعد عدة شهور أخرى يحبو ثم يقف ثم يمشى .

لذلك نرى طفولة الإنسان أطول طفولة فى المخلوقات كلها ، ومن هنا ربط الخالق سبحانه عملية التكاثر فى الإنسان بهذه اللذة الجارفة التى لا يستطيع الإنسان مقاومتها لتكون حافزاً له على التكاثر ، وإلا ما أقبل على تحمل هذه المسئولية وهذه المعاناة .

ومن هنا أيضاً اهتم الإسلام بتكوين الأسرة ، ووضع لها من الضوابط ما يكفل لها النجاح ، فهذه الغريزة لا تأتى هكذا كما فى الحيوانات ، إنما جعل لها قواعد لاختيار الزوجة الصالحة ، وحثَّ على اختيار ذات الدين ، وجعل فترة للخطوبة ليتعرَّف كلُّ طرف على الآخر .

وأباح لكل منهما أن ينظر إلى الآخر ليختار كلُّ من الزوجين ما يناسبه ويرضى ذوقه ورغبته فى الجنس الآخر ، ثم شرع المهر وعقد القران ، كل ذلك لتكون نواة الأسرة قوية متينة ، مُعَدَّة لاستقبال الحياة بكلِّ ما فيها من تبعات ومسئوليات .

والجريمة التى ارتكبتها هؤلاء القوم واستحقوا بها ما حاق بهم من ألوان العذاب أنهم صرفوا هذه الغريزة التى جعلها الله فى الإنسان عن وجهها الحلال إلى وجه آخر محرم لا فائدة منه ولا ثمرة له .

وجه ينافى الفطرة السليمة والأذواق المستقيمة ، فكانوا يأتون الذكران بدل أن يأتوا النساء كما أحل الله ، ومعلوم أن الإتيان مقصور على مكان الحرث والاستنبات .

[البقرة]

﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ ^(١) أَنَّى شِئْتُمْ .. (٢٢٣) ﴾

إِذْنُ : فعلتَهم هذه كانت إسرافاً منهم على أنفسهم ، ومجاوزة للحد الذي شرعه الله ، والإتيان في غير المحلّ يستوى فيه إتيان الرجل وإتيان المرأة فكله محرم .

ولما كان هذا الفعل زناً يستحق الرجم رجمهم الله لا بحجارة من الأرض ، إنما بحجارة من السماء تنزل على كل واحد منهم باسمه تخصّه دون غيره ، بحيث لم تبق منهم أحداً وأبادتهم عن بكرة أبيهم .

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ^(٢٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(٣٦) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ^(٣٧) ﴾

أى : قبل أن ينزل بهم العذاب أخرجنا من كان فى القرية من المؤمنين ، والمعنى : ما قلنا لهم اخرجوا ، إنما هيأنا لهم سبيل الخروج بخواطر قذفناها فى نفوسهم ، فخرجوا ولم يُصبهم العذاب .

﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا .. (٣٦) ﴾ [الذاريات] أى : فى القرية ﴿ غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(٣٦) ﴾ [الذاريات] إِذْنُ : تكلم أولاً عن المؤمنين ثم عن المسلمين ، ومعلوم أن الإيمان أعم من الإسلام ، فالإيمان أمر عقديّ ،

(١) الحرث : المزدرع . وكنى به ها هنا عن الجماع ، فسماهن حرثاً لأنهن مزدرع الأولاد كالأرض للزرع . ومعنى ﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ أى كيف شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى كل حال إذا كان الإتيان فى الفرج ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدى وغيرهم . وهناك قول آخر أى : إن شئتم ومتى شئتم وهو قول ابن الحنفية والضحاك . قاله فى زاد المسير لابن الجوزى .

والإسلام أمر سلوكي ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً .
 والإيمان والإسلام يلتقيان في أنك لا تُسلم زمامك في التكليف إلا
 لمنْ أمنتَ بحكمته في التكليف ، أما إنْ نافق المؤمنُ أو رأى
 فموضوع آخر ، لذلك قال تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ (١) آمَنَّا .. (١٤) ﴾
 [الحجرات] فردَّ عليهم ﴿ قُلْ لَمْ تَزِمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا .. (١٤) ﴾
 [الحجرات] أى : الإسلام الظاهري ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
 .. (١٤) ﴾ [الحجرات]

إذن : هنا قال في الناجين المؤمنين والمسلمين ، وفي موضع
 آخر قال : ﴿ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُنْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) ﴾
 [العنكبوت] لأن الأهلية على حقيقتها ليست أهلية الدم والنسب ، إنما
 أهلية الدعوة ، أهلية اتباع دليل قول النبي ﷺ : « سلمانٌ منَّا أهل
 البيت » (٢) .

وسيدنا نوح لما قال لربه عز وجل : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. (٤٥) ﴾
 [هود] قال له : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦) ﴾ [هود]
 وقوله سبحانه : ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧) ﴾
 [الذاريات] أى : في القرية والمكان الذي حدثت فيه هذه العملية ، قالوا :

(١) الأعراب هم أهل البوادي والصحارى فليسوا من أهل الحضر في القرى والأمصار ، وفيهم
 غلظة وقسوة قد يكون ناتجاً عن بيوتهم وبيوتهم التي يسكنون فيها من خيام في العراء ،
 ومنهم : ﴿ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
 سِذْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩) ﴾ [التوبة] .

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (٦٦١٦ ، ٦٦١٨) والطبراني في معجمه الكبير (٥٩٠٨)
 والبيهقي في دلائل النبوة (١٣٠٦) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٩٥٦) من حديث
 كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده .

الآية الباقية بعد هلاكهم هي الحجارة التي أهلكتهم الله بها ما تزال موجودة ، ومن يراها يقول : هذه ليست من حجارة الأرض ، بل هي نوع آخر هي الحجارة التي نزلت على هؤلاء المجرمين فأهلكهم الله بها . وهكذا تظل هذه الآية باقية لردع كل من تسول له نفسه أن يفعل فعلهم .

وقالوا^(١) : بل الآية التي تركها الله شاهداً عليهم هي عينٌ مُنتنة ، لا يطيق الإنسان أن يشمها .

﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾
فَتَوَلَّىٰ بِرْكَيْنِهِ قَوْمًا قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

بعد أن حدثتنا الآيات عن طرف من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام تحدثنا الآن عن سيدنا موسى عليه السلام ، لماذا ؟ لأن القرآن كثيراً ما يأتي بإبراهيم وموسى فى قرن واحد لما بينهما من

(١) قال ابن الجوزى فى زاد المسير : أى تركنا علامة للخائفين من عذاب الله تدلهم على أن الله أهلكتهم . وقال فى تفسير آية العنكبوت ٣٥ : فى الآية ثلاثة أقوال : أحدها : أنها الحجارة التى أدركت أوائل هذه الأمة . قاله قتادة . والثانى : الماء الأسود على وجه الأرض . قاله مجاهد . والثالث : الخبر عما صنَّع بهم .

(٢) قوله (بركته) قال مجاهد : بأصحابه . وقال أبو عبيدة : (بركته) و (بجانبه) سواء ، إنما هى ناحيته . قاله ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير الآية . وقال الماوردى فى تفسيره للآية : فيه أربعة وجوه : أحدها : بجموعه وأجناده . قاله ابن زيد . الثانى : بقوته . قاله ابن عباس . الثالث : بجانبه . قاله الأخفش . الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر . قاله مقاتل . ويحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به .

تشابه في مسيرة الدعوة إلى الله .

اقرأ : ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩) ﴾ [الأعلى] وقال : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) ﴾ [النجم]

فالقُرآن يربط بينهما لأن سيدنا إبراهيم أول ما تعرّض في أمر الدعوة تعرّض للرجل الذي حاجّه في ربه ، ويبدو من سياق القصة أنه ادّعى الألوهية بدليل قوله ﴿ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨) ﴾ [البقرة]

وبعد ذلك كان لإبراهيم مواقف في إظهار آيات الله للناس ، فهو أول مَنْ علّمهم أَنْ ينظروا في الآيات الكونية ، ثم كانت له مواقف مع عبدة الأصنام ، خاصة مع أبيه آزر ، ثم جاءت أحداث إلقائه في النار ، ثم رُزِقَ الولد ، وابتلى بالأمر بذبحه ، ثم جاءت قصة بناء البيت ، إلى آخر أحداث قصته .

لذلك قال الله في شأنه : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ^(١) فَاتَمَّهَنَّ (١٢٤) ﴾ [البقرة] أى : أدّاها كاملة لا بالمنطق العادى فى الأشياء ، إنما بمنطق الإجابة والإحسان ، لذلك مدحه ربّه فقال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) ﴾ [النحل] أى : يجمع من خصال الخير ما لا يتوفر إلا فى أمة كاملة .

كذلك مرَّ سيدنا موسى عليه السلام بمواقف وابتلاءات مشابهة

(١) قال الشوكاني فى (فتح القدير) : اختلف العلماء فى تعيين الكلمات . فقيل : هى شرائع الإسلام . وقيل : ذبح ابنه . وقيل : أداء الرسالة . وقيل : خصال الفطرة . وقيل : هى قوله ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (٢٤) ﴾ [البقرة] . وقيل : بالطهارة . قال لزجاج : هذه الأقوال ليست متناقضة لأن هذا كله مما ابتلى به إبراهيم .

فى رحلة دعوته لفرعون الذى ادعى الألوهية ، فقال لقومه : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .. ﴾ (٣٨) [القصص]

الواو فى ﴿ وَفِي مُوسَى .. ﴾ (٣٨) [الذاريات] عاطفة ، فالمعنى فى موسى آية من آيات الله معطوفة على قوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢٠) [الذاريات] كذلك فى موسى آيات ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٨) [الذاريات] أى : بحجة واضحة بيّنة .

وسبق أن أوضحنا أن السلطان قد يكون سلطان قوة وقهر تخضع المقابل ، أو سلطان برهان وحجة يقنعه .

سلطان القهر يقهر القلب ، وسلطان الحجة يقنع العقل ويستميل القلب ، وموسى عليه السلام لم يكن يملك إلا حجة الإقناع ، ولا قوة له على فرعون يقهره بها ، فأعطاه الله سلطاناً مبيناً يقنع به فرعون ، وهو الآيات والمعجزات التى صاحبت دعوته .

والمعجزة لا تؤتى ثمارها فى القوم إلا إذا كانت من جنس ما نبغوا فيه وأتقنوه ، ولو تحداهم بشيء لا يعرفونه ما كان للتحدى معنى ، لذلك كانت معجزة سيدنا رسول الله ﷺ القرآن ، لأن العرب نبغوا فى البلاغة والفصاحة ، فتحداهم بما نبغوا فيه .

أما قوم فرعون فقد نبغوا فى السحر فكانوا سحرة ، لكن مكرهين على السحر بدليل أن فرعون لما استدعاهم من الآفاق لمقابلة موسى بسحرم قالوا ﴿ أَئِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْ يُصَدِّقُ الْكَاذِبَ ﴾ (٤١) [الشعراء] لأن الأعمال التى كانوا يعملونها كانت سُخْرَةٌ بدون أجر ، كما رأينا مثلاً فى بناء الأهرامات .

والأصل فى دعوة سيدنا موسى أنه ما جاء ليدعو فرعون إنما ليأخذ منه بنى إسرائيل ، ولينقذهم من بطشه ، هذا هو الأصل لكن جاءت دعوته لفرعون على هامش هذا الأصل وتابعة له ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۖ ۞ (٤٧) ﴾ [طه]

فقبل أن يدعو موسى بنى إسرائيل كان عليه أن يخلصهم من فرعون واستبداده بهم ، ومعلوم أن فرعون اضطهد بنى إسرائيل لأنهم ساعدوا الهكسوس لما أغاروا على مصر وتعاونوا معهم ضد فرعون ، حتى انتصر الهكسوس وألغوا الفرعونية وجعلوها ملكية .

لذلك عرفنا أن الهكسوس دخلوا مصر فى عهد سيدنا يوسف عليه السلام ، لأن القرآن لما تكلم عن حكام مصر تكلم عن فرعون ، لكن لما ذكر يوسف ذكر لفظ الملك ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ۖ ۞ (٥٠) ﴾ [يوسف] ولم يأت بلفظ الفرعون .

فلما أراد الحق سبحانه أن يخلص بنى إسرائيل من قبضة فرعون أرسل موسى لهذه المهمة .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّىٰ بُرْكِنَهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۖ ۞ (٣٩) ﴾ [الذاريات]

أى : فرعون أعرض عن موسى ودعوته ﴿ بُرْكِنَهُ ۖ ۞ (٣٩) ﴾ [الذاريات]
أى : أعرض بسبب ركنه . أى : قوته وسلطانه وجبروته واستعلائه فى الأرض . أو بُرْكِنَهُ يعنى بجانبه .

وحين تُعرض عن إنسان تعطيه جانبك ، ثم تدير له ظهرك بعد أن كنت فى مواجهته ، وهذه المسألة صوّرها القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها في سبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورهم ۖ ۞ (٣٥) ﴾ [التوبة]

وبهذا الترتيب يكون الإعراض عن طالب الحاجة ، حيث يُعرض أولاً بوجهه ، ثم بجنبه ، ثم بظهره ، وهكذا يكون الكى يوم القيامة جزاءً وفاقاً ، وعلى قَدْر حركات الامتناع عن الخير .

وقوله : ﴿ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ (٣٩) [الذاريات] تأمل التناقض حتى فى الاتهام ، فالساحر له قدرة على ترتيب الأشياء ، وعنده ذكاء بحيث يُخيّل للناس رؤية الأشياء على خلاف ما هى ، أما المجنون فعلى خلاف ذلك ، لأنه لا يَرْتَب الأشياء ، ولا قدرة له على السيطرة على مراداته ونزوعه ، لكنه تخبّط الباطل وإفلاسه .

ثم ينتقم الحق سبحانه من فرعون ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ^(١) وَهُوَ مَلِيمٌ ﴾ (٤٠) [الذاريات] أخذهم الله بأن ألقى فى نفوسهم حبّ اللحاق بموسى وأغراهم بذلك حتى تبعوهم وخاضوا البحر خلفهم .

فأطبق الله عليهم الماء فأغرقهم بعد أن نجّى موسى وبنى إسرائيل ﴿ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٤٠) [الذاريات] ألقيناهم فى البحر (وهو) أى فرعون ﴿ وَهُوَ مَلِيمٌ ﴾ (٤٠) [الذاريات] أى : فعل ما يُلام عليه من عُتوه وجبروته وادعائه للألوهية .

والمعنى : أن الله تعالى لم يهلكه وجنوده بظلم أو جبروت ، إنما أهلكهم بما يستحقون من العذاب .

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ (٤١) مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ

أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

(١) اليم : البحر الذى لا يُدرك قعره ولا شطاه . ويقع اسم اليم على ما كان مأواه ملحا زعافا وعلى النهر الكبير العذب الماء . [لسان العرب - مادة : يمم] .

أيضاً هنا الواو عاطفة تعطف ﴿وَفِي عَادٍ .. (٤١)﴾ [الذاريات] على ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠)﴾ [الذاريات] وعلى قوله ﴿وَفِي مُوسَى .. (٣٨)﴾ [الذاريات] والمعنى : وفي عاد آية لكم ، فكأن القرآن يُسلّي سيدنا رسول الله يقول له : لا تحزن من عناد قومك لك ، ووقوفهم في وجه دعوتك .

فالعاقبة لك ، ومصيرهم سيكون مثل مصير أمثالهم من المكذّبين للرسل السابقين ، فلك فيهم عبرة .

﴿وَفِي عَادٍ .. (٤١)﴾ [الذاريات] أتى باسم القبيلة ولم يذكر النبی . وفي موضع آخر قال : ﴿وَالِىَّ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥)﴾ [الاعراف] فذكر القبيلة لأنه يتحدث عن سوء عاقبتها وما نزل بها لما كذبت نبيها ، وعاد عند الأحقاف .

وقد قال الله فيهم : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨)﴾ [الفجر] ثم ذكر بعدها ﴿وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢)﴾ [ص]

فكأن حضارة عاد كانت أقوى وأعظم من حضارة الفراعنة ، لكنها مطمورة تحت التراب ، لأن الله أهلكهم بالريح فدفنتهم تحت الرمال ، ولا عجب في ذلك فهذه منطقة رملية إذا هبَّت فيها عاصفة فيمكن أن تطمر قافلة كاملة تبتلعها الرمال .

لذلك نجد آثار هذه الأمم حفائر تحت الأرض ^(١) .

(١) من هذه الأمم أمة عاد التي قال الله عنها : ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨)﴾ [الفجر] فعن طريق أحد مكوكات الفضاء استطاعت ناسا الوصول لوجود آثار مدقات للطرق القديمة المؤدية إلى عدد من أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التي تملأ حوض الربع الخالي ، وقد أثبتوا أنها قلعة ذات ثمانية أضلاع سمكة الجدران بأبراج في زوايا مقامة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاعها إلى ٩ أمتار وقطرها ٣ أمتار (إرم ذات العمد) [مجلة تايم الأمريكية ١٧ / ٢ / ١٩٩٢] .

ومعنى ﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) [الذاريات] أى : الريح المدمرة المهلكة ، لأن الريح قد تهبُّ لِيَنَّةٍ سلسلة رقيقة ، وتسمى النسيم ، وقد تشتد فتكون إعصاراً مدمراً ، فهي آية من آيات الله تكون نعمة وتكون نقمة .

الريح هى الهواء الذى نتنفسه ، وهو أهم عنصر فى عناصر استبقاء الحياة ، ولو مُنِعَ عن الإنسان يموت ولو نَفَسَ واحد ، والهواء عنصر أساسى فى تكوين الماء وبه تسير السُّحب وينزل المطر ، وبه يحيا الحيوان والنبات وهو الذى يُقْلِحُ الثمار والمزروعات .

وسبق أن قلنا إن الريح تأتى فى الشر وفى الهلاك ، أما الرياح بالجمع فتأتى فى وجوه الخير ، فقال هنا ﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) [الذاريات] أى المدمرة ، وقال : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ (٢٢) [الحجر] ووصف الريح هنا بأنها عقيم ، لأنها لا فائدة منها ولا تأتى بخير ، لا مطر ولا لقاح ، إنما تأتى بالشر والخراب .

وقوله تعالى : ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ﴾ (٤٢) [الذاريات] معنى (تذر) أى : تترك ومثله الفعل تدع ، وكل منهما مضارع ليس له ماض فى اللغة إلا فى قراءة : ﴿وَالضُّحَى﴾ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) [الضحى] فى قراءة (مَا وَدَّعَكَ) بفتح الدال من غير تشديد .

أما الفعل (يذر) فليس له ماضٍ ، فهذه الريح لا تأتى على شىء ولا تمر على شىء إلا أهلكته وتركته ﴿كَالرِّمِيمِ﴾ (٤٢) [الذاريات] وهو الشىء الجاف الذى تفتت وصار هباءً تذرؤه الرياح .

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (٤٣) ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٤٤) ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِّينَ﴾ (٤٥)

معنى ﴿وَفِي ثَمُودَ ..﴾ (٤٣) [الذاريات] أى : وآية أيضاً فى ثمود ، وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ ..﴾ (٤٣) [الذاريات] أى : اذكر إذ قيل لهم ﴿تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (٤٣) [الذاريات] وهذا تهديد لهم ووعيد بعد ما فعلوه مع نبى الله صالح ، يقول لهم تمتعوا إلى حين ، فسوف يعاجلكم العذاب ، وسيأخذكم الله أخذ عزيز مقتدر . ومع هذا التهديد والتوعّد ظلوا على عنادهم ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ..﴾ (٤٤) [الذاريات] فلم يُجد معهم التهديد ، والعتو يعنى : مالوا عن أمر ربهم وتركوه وهجروه .

وهذا الفعل (عتّى) عتواً يتعدى بـ (على) كما فى قوله تعالى : ﴿أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ (٦٩) [مريم] وهنا تعدّى بعن ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ..﴾ (٤٤) [الذاريات] فقد عتوا عن الأمر لا على الأمر ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٤٤) [الذاريات] الصاعقة صوت مزعج يأتى من أعلى تصاحبه إما نار حارقة ، أو ريح مدمرة .

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ..﴾ (٤٥) [الذاريات] أى لِهول ما نزل بهم فزعوا فزعاً أقعدهم ، فلم يستطيعوا القيام ولا الهرب من باب أوّلَى ، فالصاعقة صعقتهم وأفقدتهم القوى ﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِّينَ﴾ (٤٥) [الذاريات] يعنى : لم يستطيعوا نصر أنفسهم ، ولم ينصرهم

أحد ، ولم يدافع عنهم أحد .

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (٤٦)

وقوم نوح أيضاً آية وعبرة ﴿مِّن قَبْلُ﴾ .. (٤٦) [الذاريات] قبل
فرعون وقبل عاد وثمود ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (٤٦) [الذاريات]
خارجين عن طاعة الله مُكذِّبين لنبيه نوح عليه السلام .

وقد بسط القرآن قصتهم فى مواضع أخرى بالتفصيل ، وأن
نوحاً لبث فى دعوتهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومع ذلك ما آمن
معه إلا قليل ، وأنهم صَمُّوا آذانهم عن دعوته واستغشوا ثيابهم ،
وأَصْرُوا واستكبروا استكباراً إلى أن يئس منهم نوح فدعا عليهم .

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٢٦) ^(١) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ
يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح]

وهنا أجمل القول فيهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (٤٦) [الذاريات]
أى : خارجين عن طاعة الله من قولنا : فسقت الرطوبة عن قشرتها .
أى : انسلخت منها .

والرطب هو البلح اللين الذى توفر له الماء ففيه مائية ، لذلك
جعله الله تعالى طعاماً للسيدة مريم ، فقال سبحانه : ﴿وَهَزَيَ إِلَيْكَ
بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَنِئًا﴾ (٢٥) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ..

(١) قال ابن قتيبة : دَيَّارًا أى أحدًا . يقال : ما بالمنازل دَيَّار أى : ما بها أحد وهو من الدار .
أى : ليس بها نازل دارًا . قاله ابن الجوزى فى زاد المسير . وقال الماوردى : فيها وجهان .
أحدهما : أحدًا . قاله الضحاک ، والثانى : من يسكن الديار . قاله السدى .

(٢٦) ﴿ [مريم] أى : كانت الرطب بالنسبة لها طعاماً وشراباً فى آنٍ واحد .

فهذه صورة بيانية تُصوِّرُ شرع الله بالغشاء الذى يحمى الثمرة ، فالشرع يحمى المؤمن كما تحمى القشرة الثمرة ، فاحذر أن تخرج عن هذا الغشاء الذى يسترك ويحميك ويؤيذك .

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤٧) ﴿ وَالْأَرْضَ
فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾ (٤٨) ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤٩)

السماء يُراد بها كل ما علانا ﴿ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ .. ﴾ (٤٧) ﴿ [الذاريات]
أى بقوة واقتدار وحكمة والبناء يتطلب العملية التى فيها مكين . ثم
قال ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا .. ﴾ (٤٨) ﴿ [الذاريات] أى : مهدناها وبسطناها .

فالسماء فيها صفة الثبات ، فقال ﴿ بَنَيْنَاهَا .. ﴾ (٤٧) ﴿ [الذاريات]
والأرض صفتها التغيير ، فالمرتفع منها يصير إلى منخفض
والتضاريس عليها يطرأ عليها التغيير ، فقال ﴿ فَرَشْنَاهَا .. ﴾ (٤٨) ﴿
[الذاريات] وهبناها على وضع يُريح سكانها كما نُهى للطفل فراشه ،
فلا يكون فيه ما يقلقه .

﴿ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾ (٤٨) ﴿ [الذاريات] من كلمة المهد ، وهو الفراش

(١) زوجين : أى صنفين ونوعين مختلفين . قال مجاهد : يعنى الذكر والأنثى والسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنور والظلام ، والسهل والجبل ، والجن والإنس ، والخير والشر ، والبكرة والعشى . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٦٤٥٣/٩] .

المريح ، وحتى فراش الطفل دائماً ما ننظفه ونغيره من حين لآخر ،
فكذلك الأرض من صفتها التغير وعدم الثبات .

وقوله سبحانه ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩)
[الذاريات] وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] هذه
الكلمة ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] جعلتنا ننتظر زوجية لا نعرفها .

ومع تقدم البحث العلمى وجدنا زوجية فى الذرة ، ووجدنا أن
المطر لا يتكوّن إلا إذا حدث له تلقيح ذرى ، وعرفنا الزوجية فى
التيار الكهربائي ، ووجدوها حتى فى الجمادات .

وما يزال فى جُعبَةِ العلماء الكثير ، وكلها مسائل كانت العقول لا
تطبقها قبل ذلك ، لأن الأمة العربية التى نزل فيها القرآن كانت أمة
أمية ، ليس عندها شىء من الثقافة ، ولو كُشِفَتْ لهم هذه الأمور ربما
ضاقوا بها وانصرفوا بسببها عن أصل الدعوة .

لذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيهم برقية موجزة فى ﴿سُرِّيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ﴾^(١) وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. (٥٣) [فصلت]
ليظلّ الباب مفتوحاً يستوعب كل التطورات ويحتاط لكل جديد .

فالسّين دلتُ على المستقبل و(نريهم) مضارع يفيد الاستمرار ،
فهذه الاكتشافات باقية ، ومعينها لا ينضب إلى يوم القيامة .

(١) الأفق : الناحية . وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين ويستعار لمدى الاطلاع والذكاء
فيقال : هو واسع الأفق وجمعه آفاق . قال تعالى : ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ .. (٥٣)﴾
[فصلت] وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ (٢٣) [التكويد] أى : ما بين السماء والأرض .

وإذا كانت عملية التكاثر فى الغالب والجمهرة أنها تأتى من ذكر وأنثى ، فالحق سبحانه يحتفظ لنفسه بطلاقة القدرة ، ويعطينا نماذج من البشر جاءت على غير هذه القاعدة .

وكأنه سبحانه يقول لنا : إياكم أنْ تظنوا أننى أقف عند هذه الأسباب بل أخلق ما أشاء ، أخلق من زوجين ، وأخلق بلا زوجين أصلاً ، وأخلق من زوج واحد .

يعنى : استوعبت طلاقة القدرة فى هذه المسألة كلَّ أوجهها ، ثم ﴿وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءٍ عَاقِبَةً ۝٥٠﴾ [الشورى] فيتوفر الزواج ، لكن لا يأتى التكاثر .

ولأن مسألة خلق الأزواج كلها مسألة عجيبة استهلها الحق سبحانه بقوله : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۝٣٦﴾ [يس] يعنى : لا تتعجب لأنك أمام قدرة الله ، وتنزهه سبحانه عن أن تقيسه بشيء آخر .

﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٥٠ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٥١﴾

هذا أمر بالفرار ، والفرار أى الهرب يكون من مخوف يقبل عليك وأنت تخاف منه ، وتريد أن تنجو بنفسك منه وتفر إلى مأمن يحميك ، وهذه العملية عناصرها فارٌّ ، ومفرور منه ، ومفرور إليه .

والمخاطبون هنا من الله تعالى هم عباده يقول لهم ﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ ۝٥٠﴾ [الذاريات] من أى شيء يفرون ؟

إذا كان الفرار إلى الله ، فهم يَفِرُّونَ من كل ما يناقض الله ، ومن كلِّ ما يخالف شرعه ، يفرون من إبليس الذى ينازع الله فى التكاليف ، يفرون من شهوات نفوسهم ، يفرون إلى الله من الأهواء والنزوات ، يفرون من العذاب إلى النعيم المقيم .

إذن : معنى الفرار هنا الانتقال من شىء مخيف إلى شىء آمن ، ولن تجدوا لكم ملجأً أأمن لكم من حُزن خالقكم سبحانه ، ففيه الأمن والراحة والسعادة والنعيم ، حتى العقوبة حينما يُشَرِّعُها على المخالفة يُشَرِّعُها من أجل أنْ تَعُودُوا إليه وتَفِرُّوا إلى ساحته .

فهو سبحانه حريص عليكم لأنكم عباده وصنعتة ، وكلُّ صانع يحرص على سلامة صنعتة وحمايتها مما يُلْغِيها .

ونحن بدورنا نتعلم من ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس فننتقن أعمالنا ، كما علَّمنا سيدنا رسول الله ﷺ : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتِّقَنَهُ » ^(١) .

فإِتْقَانُ الصَّنْعة يَزِيدُ النِّعمَةَ الإيمانية العقديَّة فى الكون ، ويكفى أن كل مَنْ يرى صنعتك يقول : الله الله ، فتكون أنت سبباً لذكر الله ، وهذه النِّعمة لا يرددها الإنسان فحسب ، إنما يرددها الكون كله ويطرب لها ، فالإنسان ما هو إلا فرد فى هذه المنظومة الذاكرة .

إذن : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۚ ۝٥٠ ﴾ [الذاريات] تعلقوا بحبله ، واستمسكوا بهديه ، وكونوا فى جانبه ، كونوا مع شرعه ، سيروا

(١) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (٩٠٩) والبيهقى فى شعب الإيمان (٥٠٨٠ ، ٥٠٨١) من حديث عائشة رضى الله عنها .

معه حيث سار ، كما يقولون عندنا فى الفلاحين (اتشعلق فى ربنا
وحط رجلك زى ما أنت عايز) فما دُمْتَ فى جنب الله فلن يضرِكَ
شئ ، وصدق القائل :

يا رب حُبِكَ فى دُمى وكيانى نورٌ أغرَّ يذوبُ فى وجدانى
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى أنا لا أخافُ وفى رضاك أمانى
وقوله تعالى : ﴿ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ [الذاريات] المتكلم
هنا رسول الله فهو النذير من عند الله ، وقال ﴿ نَذِيرٌ ٥٠ ﴾ [الذاريات]
لأن الفرار يناسبه الإنذار لتفرَّ مما يخيفك إلى ما يؤمِّنك . و﴿ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾
[الذاريات] أى : نذارتى لكم واضحة ، وحجتى بيَّنة ظاهرة .

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥١ ﴾ [الذاريات]
أى : لا تتخذوا إلهاً إلا الله تأتمرّون بأمره ، ومعلوم أن الذين عبدوا
الأصنام أو عبدوا ما دون الله تعالى ، عبدوها لأنها لا أوامرَ لها ولا
تكاليف ولا منهجَ ، لذلك كانت عبادتها باطلة .

أما الله تعالى فهو الإله الحق الذى يستحق أن يُعبد وأن يُطاع
فى أمره ونهيه ، والنهى فى ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ٥٠ ﴾ ..
﴿ ٥١ ﴾ [الذاريات] متعلق بالأمر فى ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ٥٠ ﴾ [الذاريات]
حيث لا إله غيره ، ولا ملجأ لكم إلا هو .

وهذا هو الدين الحق الذى ارتضته الفطرة السليمة منذ كُنَّا فى
مرحلة الذر ، وأخذ الله علينا هذا العهد ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ١٧٢ ﴾ [الأعراف]
وما شدَّ الخلق عن هذا العهد إلا بسبب الغفلة أو وسوسة

الشیطان ونزغات وشهوات النفوس ، وما عبد الكفار الأصنام إلا لإرضاء فطرة التدين فيهم ، عبدوها تديناً بها ؛ إرضاء للفطرة ، وارتياحاً لعدم التبعة ؛ لأنها لا أمر لها ، ولا نهى .

وعلى العاقل قبل أن يقدم على العمل أن يستحضر عواقبه والجزاء عليه ، فحينما يُقبل على المعصية يتصور العذاب الذى ينتظره عليها ، وحينما يكسل عن الطاعة يتصور النعيم الذى أُعدَّ له ، ولو فعل الناسُ ذلك ونظروا فى العواقب لفرُّوا من المعصية إلى الطاعة .

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ ﴾ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْنَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿٥٣﴾

قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ ٥٢ ٠ ٠ ﴾ [الذاريات] أى : كما حدث لمن تقدم ، وحصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بالصاعقة وبالريح العقيم فانتظر أن ينزل بهم مثل هذا ، فما هم عنه ببعيد ، ولا تحزن فليست أول رسول يكذِّبه قومه ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ ﴾ ﴿٥٢﴾ [الذاريات]

وسبق أن اتهموا رسل الله بالسحر وبالجنون ، فاصبر ﴿ فَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَّقِيَنَّكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ [غافر]

يعنى : إن لم ينزل بهم العذاب فى الدنيا فهو ينتظرهم فى الآخرة .

وقد رحم الله هؤلاء المكذِّبين لرسوله رغم كفرهم وعنادهم تقديراً لوجود رسول الله بينهم ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾ [الانفال]

وقد كان سيدنا رسول الله حريصاً على هداية قومه مهما حدث منهم ، وكان ينجي ربه دائماً يقول : أمتي أمتي ^(١) .

وسبق أن بيّنا بطلان هذا الاتهام ، فالنبي لا يكون أبداً ساحراً ولا مجنوناً ، فهاتان الصفتان أبعد ما تكونان عن وصف النبي ، لأنه قدوة في السلوك وما شاهدتم عليه أبداً علامة من علامات السحر أو الجنون .

ولو كان ساحراً لسحركم فأمنتم به كما آمن غيركم ، ولو كان مجنوناً لما استطاع ترتيب الأمور على هذه الصورة ولما بلغكم رسالة ربه ، ثم إن الاتهام بالسحر ينافي الاتهام بالجنون ، فكيف جمعتم عليه هاتين الصفتين ؟

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ .. ﴾ (٥٣) [الذاريات] كأن الأمم المكذبة على مرّ التاريخ أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول : قولوا للنبي ساحر ومجنون ، وكأنه اتفاق مسبق بينهم وإصرار منهم على تكذيب الرسل ، والتمادي في اللد والعدا .

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي ﷺ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ﴿ رَبِّ إِنِّهُنَّ أَصْلُنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ قَبَّلْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي .. ﴾ (٣٦) [إبراهيم] . وقال عيسى عليه السلام " ﴿ إِن تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١١٨) [المائدة] فرفع يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك . فاتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله ﷺ بما قال وهو أعلم . فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : «إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠١) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٦٨) والطبراني في المعجم الكبير (١٥١٥) وفي الأوسط (٩١٤١) وابن أبي حاتم في تفسيره (٧٠٩٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

لذلك يُضْرَبُ الله عنهم وعن اتهاماتهم ، ويقول : ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ (٥٣) [الذاريات] أى : دَعَاكَ مِنْ هَؤُلَاءِ ، فهم قوم طاغون . أى : متجاوزون للحدود^(١) .

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ
الذِّكْرَى نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

معنى ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ .. ﴾ (٥٤) [الذاريات] أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَدَعَاكَ مِنْهُمْ ، فَأَنْتَ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِأَنْ تَحْمِلَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَفَقْطُ ، وَفِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ خَاطَبَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ نَبِيَّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ^(٢) نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) [الشعراء]

أَنْتَ سَتَهْلِكُ نَفْسَكَ مِنْ أَجْلِهِمْ وَحِرْصًا عَلَى هِدَايَتِهِمْ ، وَالْهَدَايَةُ لَيْسَتْ مَهْمَتَكَ ، مَهْمَتُكَ الْبَلَاغُ وَالْهَدَايَةُ مِنْ اللَّهِ ﴿ إِنَّ نَشَأَ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤) [الشعراء]

يعنى : لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُهُمْ مُؤْمِنِينَ قَهْرًا كإِيمَانِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَكِنِّى أُرِيدُ إِيْمَانَ الْقَلْبِ لَا إِيْمَانَ الْقَالِبِ .

﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٥٤) [الذاريات] يعنى : لَا لَوْمَ عَلَيْكَ فِى عَدَمِ إِيْمَانِهِمْ ، وَإِنْ حَدَثَ لَوْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لَوْمٌ لَهُ لَا عَلَيْهِ ، لَوْمٌ

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِى تَفْسِيرِهِ (٦٤٥٥/٩) : « أَى لَمْ يُؤْصَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بَلْ جَمَعَهُمُ الطَّغْيَانُ وَهُوَ مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ فِى الْكُفْرِ » .

(٢) بَخَعَ نَفْسَهُ : قَتَلَهَا هَمًّا وَغِيظًا وَحُزْنًا . [الْقَامُوسُ الْقَوِيم ٥٦/١] .

لصالحه ورحمة به ﷺ ، كما لامه ربه في مسألة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم^(١) فقال تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي (٣) ﴾ [عبس] لامه لأنه كلف نفسه فوق طاقتها ، وأعرض عن هذا المؤمن حرصاً منه على هداية صناديد قريش^(٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ وَذَكِّرْ .. (٥٥) ﴾ [الذاريات] يعني مهمتك أن تُذكّر الناس بالله وبمنهج الله ، ذكّر وفقط ، ذكّر مَنْ جاءك وَمَنْ انصرف عنك ﴿ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) ﴾ [الذاريات] ، فالمؤمن هو الذى ينتفع بالتذكير ويتمسك بالإيمان .

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) ﴾
 ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) ﴾
 ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) ﴾

(١) هو : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم ، صحابى شجاع كان ضرير البصر ، أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر ، وكان يؤذن لرسول الله ﷺ فى المدينة مع بلال وكان النبى يستخلفه على المدينة صلى بالناس فى عامة غزواته ، حضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام ٢٣ هـ . [الأعلام للزركلى ٨٣/٥] .

(٢) الصناديد : جمع صنديد وهو الملك الضخم الشريف . وقيل : السيد الشجاع . والصناديد : سادات الناس وهم حماة العسكر [لسان العرب - مادة : صند] وقال فى تاج العروس للزبيدي : « كل عظيم غالب صنديد . فهو الغالب لمن عاداه وعارضه » .

(٣) قوله : ليعبدون . أى : ليوحدون . وقال على رضى الله عنه : أى إلا لآمرهم بالعبادة . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعاً وكرهاً . وقال مجاهد : إلا ليعرفونى . [ذكره القرطبى فى التفسير ٦٤٥٦/٩] .

قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ .. (٥٦)﴾ [الذاريات] الخلق هو إيجاد المادة من عدم وتصويرها على غير مثال سابق ، والخلق بهذه الصورة لا يكون إلا لله وحده ، ومع ذلك لم يحرم خلقه من هذه الصفة ، فأعطاهم صفة الخلق على قدرهم .

وقال سبحانه عن نفسه : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون] فأنت خالق حينما تبرز للوجود شيئاً جديداً لم يكن من قبل ، كالذى يصنع الكوب مثلاً من الرمل يُسمى خالق لأنه أوجده ، نعم هو خالق ولم يحرم ثمرة جهده .

أما الحق سبحانه فهو أحسن الخالقين ، ومعلوم أن البشر يخلقون من مادة موجودة ، أما الحق سبحانه فيخلق من غير موجود ، البشر يخلقون مادة جامدة لا حياة فيها ، أما الخالق سبحانه فيخلق خلقاً حياً مُتجدداً ينمو ويكبر ، إلى غير ذلك من الوجوه فى هذه المسألة ، فنحن نخلق لكن الله أحسنُ الخالقين .

ثم إن الحق سبحانه خصَّ هنا الجنَّ والإنس فى مسألة العبادة ، ولم يذكر خلقاً آخر أعظم هم الملائكة ، قالوا : لم يذكر الملائكة فى هذا المقام لأنهم خُلِقوا للعبادة وليس لهم اختيار فيها ، فهم مخلوقون بدايةً ، ومُهيَّئون لعبادة الله ، وجُبلوا على ذلك ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾ [التحريم]

والحديث هنا عن الخلق المختار الذى ينتظر منه الطاعة ، وينتظر منه العصيان . فَإِنْ قُلْتَ : فلماذا قدّم الجن على الإنس فى هذه المسألة ؟

قال بعض العلماء : قدّم الجن على الإنس ، لأن العبادة إما سرية

وإما جهرية ، وعبادة الجن سرية لأننا لا نراهم ، والعبادة السرية أفضل لأنها لا يدخلها الرياء ، أما عبادة الإنس فجهرية فى الغالب ويدخلها الرياء .

وهذا القول يمكن الردّ عليه بأن عبادة الجن سرية بالنسبة لنا ، لأننا لا نراهم لكن جهرية بالنسبة لجنسه ، ويمكن أيضاً أن يدخلها الرياء ، فهم يرى بعضهم بعضاً :

لكن يمكن توجيه المسألة توجيهاً آخر ، فنقول : لو أنك قرأت القرآن باستيعاب لوجدت أن الجن خَلِقُوا قَبْلَنَا ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر] فَقَدَّمَهُ عَلَى الْإِنْسِ لِأَنَّهُ خُلِقَ قَبْلَهُمْ .

ثم إن معظم انصراف الإنس عن العبادة بسبب الشيطان وهو من الجن ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. ﴾ [الكهف] ولهذا قَدَّمُوا عَلَيْنَا فى مسألة العبادة .

والأسلوب فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات] أسلوب قصر . أى : قصر خَلَقَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى العبادة ، فهى العلة الوحيدة لهذا الْخَلْقِ ، ما خلقهم لشيء آخر سوى عبادته سبحانه .

والعبادة تعنى طاعة العابد للمعبود فى أمره ونهيه ، وهذه العبادة بهذا المعنى هى العبادة الحق ، وهى مطلوب الله من العباد ، لذلك لا يقبل الله إلا ما كان له خالصاً .

وهذه العبادة الحق لا يأتى بها كُلُّ الْخَلْقِ ، بل يأتى كُلُّ مَنْهُمْ عَلَى قدر روحه وعلى قدر نظره للإله الحق الذى يعبده .

والناس كبشر متفاوتون في هذه المسألة ، وأعلامهم فيها هم الرسل ، وأفضل الرسل خاتمهم محمد ﷺ ، فهو الذى حَقَّقَ العبادة على وفق مراد الحق سبحانه منها .

لذلك البعض يغالى فيقول : ما خُلِقَ الكون كله إلا من أجل محمد ﷺ ، ونقول : يكفى أنه ﷺ أحسنُ عابد لله ، لأن العبادة معنى ، والمعنى لا يتحقق إلا بعابد حقٍّ ، وهو الذى يؤدى المراد لله .

وهذا العابد الحق لا يأتى من الناس العاديين ، إنما يأتى من الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتمهم سيدنا رسول الله ، فهو خير مَنْ حَقَّقَ العبادة لله .

إذن : علَّةُ الخلق هى العبادة ، والله تعالى مُنَزَّهٌ فى أفعاله عن العلة ، فهو سبحانه يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء . والعلة الممنوعة فى أفعاله تعالى العلة التى تعود عليه سبحانه .

أما العلة التى تعود على غيره فلها تعليل ، فالعبادة ليست له سبحانه إلا لمصلحة الخلق جميعاً ، لأنها هى التى تسعدهم فى الدنيا وتُنْجِيهم فى الآخرة ، ولا يعود على الله منها شيء ، لأنه سبحانه الغنى عن خلقه ، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم .

فقد خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه ، فلم يزد بهذا الخلق صفة لم تكن له من قبل ، فهو خالق قبل أن يخلق ، ورازق قبل أن يرزق ، ومُسَبِّح قبل أن يُوجد ما يُسَبِّحه .

وإذا كانت العبادة كما قلنا طاعة العابد للمعبود فى أمره أفعَل ولا تفعل ، فهى بهذا المعنى تشمل حركة الحياة كلها ، ولا تقتصر على

الصلاة والصيام والزكاة كما يريد بها البعض من الذين يعزلون الدين عن حركة الحياة .

يقولون : لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة . وهذا قول باطل وغير صحيح ، والذين فعلوا ذلك يريدون أن يجعلوا لأنفسهم سلطة زمنية تخضع لأهوائهم ليفعلوا ما يريدون .

لقد تعمدوا عدم الارتباط بمنهج السماء في إدارة شئون الأرض ، لأن منهج السماء يقيّد حركتهم ، ونسّوا أنه أيضاً يقيّد حركة المحكومين لمصالحهم .

إذن : منهج الله شمل الحياة كلها ، من قمة لا إله إلا الله إلى إمطة الأذى عن الطريق^(١) ، ولو كان الأمر كما يقولون أنترك القاتل فلا يُقتل ، ونترك الزانى فلا نقيم عليه الحد ، ونترك شارب الخمر ، ونترك المفسدين يفسدون ، ونترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه ؟ إذن : ماذا يريدون من تعطيل شرع الله وعزله عن حركة الحياة ، الحق سبحانه جعل العبادة لصالح الخلق ، تنظم حركة حياتهم وتسعدهم .

ودائماً في هذه المسألة نذكر الحديث القدسي : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » . أخرجه مسلم في صحيحه (٥١) وكذا الترمذى في سننه (٢٥٣٩) والنسائى في سننه (٤٩١٩) وابن ماجه في سننه (٥٦) .

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» ^(١) .

فكيف نُقصي دين الله عن حركة حياتنا ، وقد تدخل في أبسط الأمور ، فدخل رجل عاص الجنة لأنه سقى كلباً ^(٢) ، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها ^(٣) ، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله ، أنهتم بسياسة الكلاب ونترك سياسة البشر ؟

وورد أيضاً في الحديث القدسي : « يا بن آدم ، خلقتك لعبادتي فلا تلعب » ^(٤) يعني جدّ في حركة الحياة ، لأن اللعب حركة بلا فائدة وبلا مغزى ، والله يريد لحركة العباد أن تكون حركة نافعة ذات مغزى .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٦٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٩٣/٦) والحاكم في مستدركه على الصحيحين (٧٧١٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٨٢٣) من حديث طويل عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه .

(٢) أخرج البخاري في صحيحه (١٦٨) وأحمد في مسنده (١٠٣٣٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له فادخله الجنة .

(٣) أخرج البخاري في صحيحه (٢١٩٢ ، ٣٠٧١ ، ٣٢٢٣) وكذا مسلم في صحيحه (٤١٦٠) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار . قال : لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض » . وهذا لفظ البخاري .

(٤) أورده ابن كثير في تفسيره لآية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات] قال : في بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : « ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فاطلبنى تجدني ، فإن جدتني وجدت كل شيء ، وإن فُتكت فأتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء » ، وهو من الإسرائيليات كما قاله ابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية (١٨٨/٢) .

فلو أنك أخذت جانب العبادة وأهمها الصلاة مثلاً ، ألسْتَ تحتاج لإقامة هذا الواجب إلى ستر العورة كيف ؟ ثياب تلبسها ، كيف تصل إليك هذه الثياب ؟

تأمل من أول زراعة القطن إلى أن يصلك ثوب تلبسه ، إنها رحلة طويلة من السعى والعمل والجد ، يشترك فيها آلاف يخدمونك فى هذه المسألة .

إذن : حركة الحياة ليست هى الصلاة فحسب ، بل كل ما يعيننى على أداء الصلاة وكل ما يعيننى على أداء الزكاة والصوم والحج .

إذن : العبادة أمر شائع فى كل حركة الحياة ، فكيف نفصل الدين عن حركة الحياة كلها ، فضلاً عن أن نفصله عن سياسة أمر الخلق وتدبير شئونهم ؟

وقوله سبحانه : ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾ (٥٧) ﴿

[الذاريات]

أى : ما أريد من خلقى أن يرزقونى ، نعم لأنه هو سبحانه الرزاق المتكفل بأرزاق كل الخلق ، فكيف ينتظر منهم رزقاً ، وهو يرزق مؤمنهم ، ويرزق كافرهم ؟ كيف وهو موجود سبحانه قبل أن يُوجدوا ، وله صفات الكمال كلها قبل أن يخلقهم .

ومن باطن هذا الرزق يرزق الناس بعضهم بعضاً ، فرزق هذا من يد هذا ، والحق سبحانه وتعالى يشجع العبد على أن يعطى فيقول له : حينما ترزق عبدى فكأنك رزقتنى ، وحينما تعطيه كأنك أعطيتنى .

ذلك لأنه تعالى هو الذى خلق الناس واستدعاهم إلى الوجود ،

وَتَكْفُلْ لَهُم بِالرِّزْقِ ، فَيَدُ اللَّهُ مَمْدُودَةً لَخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ ، لِذَلِكَ سَمِيَ
الْصَّدَقَةُ عَلَى الْفَقِيرِ قَرْضًا ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا ۖ ۝ (٢٤٥) ﴾ [البقرة]

وفى الحديث القدسي : « يا بن آدم مرضتُ فلم تعدنى ، فيقول
العبد : يا رب كيف أعودك وأنت ربُّ العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن
عبدى فلاناً مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدتْه لوجدتني عنده .
يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمني ، فيقول : يا رب كيف أطعمك وأنت
رب العالمين ؟ فيقول : لقد استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ، أما
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ... » ^(١) .

إذن : فعل الخير يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد العبد ، والحق
سبحانه وتعالى لو أراد أنزلَ رزقه إلى عباده مباشرة ، لكن جعله من
أيدي الناس لأيدى الناس ليزرع بينهم الألفة والمودة والمحبة ، ويشيع
بينهم التراحم وعدم الاستكبار ، فالله يريد للمجتمع أن يتكاتف وأن
يتعاون .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ۝ (٥٧) ﴾ [الذاريات] فعطف
الطعام على الرزق ، لماذا ؟ سبق أن بيّنا أن الرزق هو كلّ ما يُنتفع
به ، وعلى هذا فالعلم رزق ، والحلم رزق ، والكرم رزق ، والصحة
رزق وهكذا ، فالرزق هنا الرزق العام لذلك خصَّ بعده الطعام لأنه
أظهر شىء فى الرزق ، وبه تقوم الحياة وتستبقى . قالوا : ولم يذكر
الشراب لأنه داخل فى الطعام .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٤٦٦١) والبيهقى فى شعب الإيمان (٨٨٧٩) وابن حبان
فى صحيحه (٢٦٨ ، ٩٤٩ ، ٧٤٩٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات] السياق هنا يؤكد على هذه الحقيقة ليرسخها في الأذهان ، ليطمئن كلُّ منا على أن رزقه مضمون ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ..﴾ (٥٨) [الذاريات] فاستخدم إن ثم الضمير المنفصل هو ﴿ذُو الْقُوَّةِ ..﴾ (٥٨) [الذاريات] أى : صاحب القوة . وهذا يعنى أن الذات شىء ، والقوة شىء منفصل عنها .

وفى موضع آخر يتكلم عن القوة والغلبة فيقول : ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٢١) [المجادلة] فالقوة هنا فى الذات ، فلم يقل هنا ذو قوة . لأن المقام مقام بيان للغلبة فى وجه المعاندين .

لذلك قال ﴿قَوِيٌّ ..﴾ (٢١) [المجادلة] والقوى هو الذى يغلب ، لكن قد تتكاتف عليه قوى أخرى تغلبه ، فقال ﴿عَزِيزٌ﴾ (٢١) [المجادلة] يعنى : غالب لا يُغلب أبداً . وهنا قال ﴿الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات] أى : الشديد فى قوته ، لأن القوة قد يصيبها الوهن فتضعف .

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٥٩)

من أساليب القرآن أن يذكر المتقابلات ، فبعد أن تكلم عن المؤمنين يتكلم عن كفار مكة ، فهم المقصودون بقوله تعالى : ﴿فَإِنَّ

(١) قال الفراء : الذُّنُوبُ فى كلام العرب : الدلو العظيمة ، ولكن العرب تذهب بها إلى النصيب والخط . وقال ابن قتيبة : أصل الذُّنُوب الدلو العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب . [زاد المسير لابن الجوزى] . وقد ذكر الماوردى فى تفسيره أربعة أوجه : أولها : عذاباً مثل عذاب أصحابهم . قاله عطاء . الثانى : سبيلاً . قاله مجاهد . الثالث : الدلو . قاله ابن عباس . الرابع : النصيب .

لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا .. ﴿٥٩﴾ [الذاريات] ظلموا بتكذيبهم وعنادهم لرسول الله ووقوفهم في وجه الدعوة ، فاستحقوا أن يكون لهم ﴿ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ .. ﴿٥٩﴾﴾ [الذاريات] أى : نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من المكذبين في الأمم السابقة عاد وثمود وفرعون .

والذُّنُوب هو الدلو الذى نُخْرِج به الماء من البئر ، والحبل الذى يُشَدُّ به الدلو يسمى الرَّشَاء ، فَإِنْ كَانَ الماء كثيراً خرج الدلو ثقيلًا بطيئًا ، لذلك قالوا :

وأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها ، وأثقل السحائب مشياً أحفلها .

والشاعر العربى يُعبر عن هذا المعنى ، فيقول :

وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَأً لِنَوَالِهِ وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ هَجَاءَهُ

لو لم يَقْدِرْ فِيهِ بَعْدَ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لِمَا أَطَالَ رِشَاءَهُ

لأن بُعْدَ الماءِ فى البئرِ يستدعى طولَ الرشاءِ ، كذلك بُعْدُ النوالِ عند الممدوحِ يستدعى طولَ المديحِ .

إذن : استخراج الماء بالدلو كانت عادة عربية ، وإن كان الذُّنُوب يُصَبُّ له الماء ليشربوا فى الدنيا ، لكن الذنوب هنا سيصب عليهم العذاب صبًّا .

كما قال تعالى : ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾﴾ [الحج]

يصب على المكذبين من قريش ، كما صبَّ على قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون ، لأن الكفر ملة واحدة على مرِّ العصور .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن عذاب قوم لوط قال : ﴿وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّنْ سَجِيلٍ^(١) مَنْضُودٍ^(٢) مُّسَوِّمَةٌ^(٣) عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ^(٤) ﴿٨٣﴾ [هود] فالعذاب الذى نزل بالسابقين ليس بعيداً عن اللاحقين .

وهنا أكد على هذا المعنى فقال : ﴿ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ^(٥) ﴾ [الذاريات]
لأنه واقع بهم لا محالة وغير بعيد عنهم ، والمسألة مسألة وقت وأوان ينتظرهم .

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ^(٦) ﴾

كلمة (ويل) قالوا : واد فى جهنم^(٧) ، وقالوا : ويل . يعنى : هلاك وعذاب ولعن من الله لهؤلاء الذين خرجوا عن طاعته ولم يؤدوا المهمة التى خلّقوا من أجلها وهى عبادة الله وحده .
فلما استغنوا عن الله استغنى الله عنهم ، فأبعدهم من رحمته وخلّدهم فى عذابه ، فلا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها .

لذلك حكى الله عنهم : ﴿ وَنَادَوْا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ

(١) السجيل : الطين المتحجر . [القاموس القويم ٣٠٤/١] وهى كلمة معربة أصلها سنك وكلّ أى حجارة وطين . [لسان العرب - مادة : سجل] والسجيل المنضود أى المتتابع المنتظم السقوط عليهم . [القاموس القويم ٢٧١/٢] .

(٢) مسومة عند ربك : عليها خواتيم بأسماء المعذبين . [القاموس القويم ٣٣٧/١] .

(٣) ويل : كلمة مثل ويح ، إلا أنها كلمة عذاب . والويل : حلول الشر . وقيل هو تفجع . والويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . وقد جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ : « الويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً » [لسان العرب - مادة : ويل] .

﴿ ٧٧ ﴾ [الزخرف] وقال عنهم : ﴿ كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) ﴿ [النساء]

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ (٦٠) ﴿ [الذاريات] أى : يومهم الذى وعدهم الله به وحذرهم منه ، فאלله تعالى لم يأخذهم على غرّة ، ولم يتركهم فى غفلة ، إنما بين لهم العواقب . فقال : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا .. ﴾ (٤٦) ﴿ [فصلت]

سُورَةُ الطُّورِ

سورة الطور^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ﴿٣﴾

نلاحظ أن مطلع سورة (الطور) يتشابه ومطلع سورة (الذاريات) قبلها ، ففي الذاريات يُقسم الحق سبحانه : ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٣﴾ فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا ٤﴾ [الذاريات] وجواب القسم ﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ٦﴾ [الذاريات]

وهنا يقسم الحق سبحانه : ﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ٢﴾ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ٣﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦﴾ [الطور] وجواب القسم : ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨﴾ [الطور] فكلاهما يقسم على صدق الإخبار بيوم القيامة ، وما فيه من العذاب الذي لا يُرد ولا يُدفع .

(١) سورة الطور هي السورة رقم (٥٢) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٤٩ آية ، وهي سورة مكية كلها في قول الجميع . نزلت بعد سورة السجدة وقبل سورة الملك ، فهي السورة رقم (٧٥) في ترتيب نزول القرآن . [انظر الإتيان في علوم القرآن ٢٧/١] .

وحيثما نتأمل المقسم به فى الموضوعين نجده فى سورة الذاريات
أقسم بأشياء مادية ، أقسم بالرياح والسُّحب التى تحمل الماء الذى
يُحْيى الأرض .

وفى الطور أقسم بأشياء روحية قيمة ، فالمادة تسعدك فى
الدنيا ، والقيم تُسعدك فى الدنيا والآخرة ، والدنيا مهما طالَتْ تنتهى
إلى الآخرة الباقية التى لا نفادَ لنعيمها .

لذلك خاطبنا الحق سبحانه بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ﴾ [الانفال] يخاطبهم وهم أحياء
يُرزقون ، إذن : يقصد حياة أخرى غير هذه الحياة ، يقصد حياة
القيم ، حياة النعيم الدائم الذى لا يزول .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت] الحيوان أى : الحياة الحقيقية التى لا
يُهددها فناء .

لكن لماذا أقسم الحق سبحانه هنا بالطور ؟ قالوا : لأن الرسل
كَلَّمُوا بالوحي ، أما موسى عليه السلام فكَلَّمَهُ الله مباشرة بالكلام
المباشر من على هذا الجبل ، ومن هنا كانت لجبل الطور منزلة
خاصة .

ذلك لأن بنى إسرائيل قوم عندهم لد و عناد فى الخصومة ،
ويميلون إلى المادية فى كل شىء حتى فى الدين ، لذلك قالوا لموسى :
﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ۖ﴾ [البقرة] فلو قال لهم :
إن الوحي أتانى سراً ما صدّقوه .

قوله تعالى : ﴿وَالطُّورِ (١)﴾ [الطور] الواو هنا واو القسم ، فالحق سبحانه يقسم بالطور أى جبل الطور . وقلنا : إن الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، والطور وردت في القرآن عشر مرات لعظم هذا المكان عند الله .

ومن على جبل الطور كلم الله سيدنا موسى ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (٢)﴾ [الطور] كتاب أى مكتوب وهو التوراة وفيها الألواح . ومسطور يعنى : كتابة منظمة فى سطور (مش منعكش) .

وقوله : ﴿فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ (٣)﴾ [الطور] الرقّ : كل ما يكتب فيه من جلد ، وهو أول ما كتبوا فيه أو عظم أو غيره ﴿مَّنْشُورٍ (٣)﴾ [الطور] مبسوط غير مطوى أو مُغلق ، مثل تاجر القماش ينشر لك الثوب ويعرضه عليك ، وهذا يعنى أنه ثوبٌ جيد لا عيب فيه ولو كان فيه عيب ما نشره ، وما أعطاك الفرصة لتتفقدّه .

فالحق سبحانه نشر كتابه وعرضه على الخلق ليقرؤوه ، وهذا يعنى أنه كتاب مُحكم دقيق ، لا عيب فيه ولا خلل .

﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)﴾

معنى ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)﴾ [الطور] قسم بالبيت وهو الكعبة ، وهذا دليل على وجود أناس فى هذا الزمن استجابوا لمنهج الله وذهبوا إلى البيت وعَمَرُوهُ . وقالوا : البيت المعمور فى السماء وتطوف به الملائكة .

وكان الله تعالى يقول لهم : إياكم أن تظنوا أنى أترجى فيكم لتؤمنوا ولتأتوا إلى عمارة بيتى ، فعندى البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، من دخله مرة لا يدخله أخرى^(١) وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .

ومعنى ﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ (٥)﴾ [الطور] أى : السماء سقف مرفوع بلا عمد ﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ (٦)﴾ [الطور] كلمة مسجور لها معنيان : مسجور يعنى ملئ بالماء ، والبحر قسمان : مالح وعذب .
والعجيب أن الله تعالى قال عنهما ﴿وَمَنْ كُلَّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا .. (١٢)﴾ [فاطر] فلا نأكل الفسيخ من البحر المالح ، إنما نأكل منه السمك كالذى نأكله من الماء العذب ، فملوحة الماء لم تؤثر فى طعم السمك .

المعنى الآخر : مسجور يعنى مشتعل ، نقول : سجره يعنى : صيرَه ناراً تشتعل ، ومعلوم أن الماء والنار من المتناقضات ، فهذه البحار التى تزخر بالماء تأتى يوم القيامة وقد اشتعلت ناراً بعد أن تبخر ما فيها من ماء .

ثم يأتى جواب القسم :

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨)﴾

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٩٦٨) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٣٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، ولفظه « رُفِعَ لى البيت المعمور فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم » الحديث بطوله .

أى : عذاب الآخرة واقع أى حادث لا شك فيه ، لأن الذى وعد به وأخبر به هو القوى والقادر الأعلى الذى لا يردُّ أحدُ كلمته ، ولا يقف أحدٌ ليمنعه عن إرادته ، فالله سبحانه ليس له نذٌ وليس له شريك ، وليس له نظير ولا معارض .

وما دام الأمر كذلك ﴿ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾ (٨) [الطور] أى : لا أحد يستطيع أن يدفع عذاب الله إن وقع ، ولا يمنعه إن جاء مواعده ، ومتى مواعده ؟^(١) .

يقول :

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ (٩) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ
سِيرًا ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١١) الَّذِينَ هُمْ
فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ^(٢) ﴿ (١٢) ﴾

الحديث هنا عن يوم القيامة ، وفيه تمور السماء مورا ، فهذه السماء وهذا السقف المرفوع المحفوظ ، وهذا البناء المحكم الذى قال الله فيه ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ .. ﴾ (٤٧) [الذاريات] أى : بقوة وإحكام ،

(١) قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ فى أسارى بدر ، فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب (والطور) إلى قوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾ (٨) [الطور] فكانما صُدر قلبى ، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وما كنت أظن أن أقوم من مقامى حتى يقع بى العذاب . [تفسير القرطبي ٩ / ٦٤٦٣] .

(٢) فى خوض يلعبون : أى فى تردد فى الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حساباً ولا يخافون عقاباً . والمعنى : أنهم يخوضون فى أمر محمد ﷺ بالتكذيب والاستهزاء . وقيل : يخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة . [فتح القدير للشوكانى] .

وقال : ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢)﴾ [النبا]

هذه السماء تمور يعنى : تتحرك وتضطرب أو تتقطع ، كما يحدث للقماش القديم المهترئ ، وفى موضع آخر عبّر عن هذا المعنى بقوله سبحانه : ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨)﴾ [المعارج]

وهذا يعنى أن بناء السماء تهدم وتفككت أوصاله كما تهدم كل شىء فى الكون ، حيث لم يعد لها مهمة ، فمهمة السماء فى الدنيا أنها كانت من أسباب الحياة الدنيا .

أما فى الآخرة فلا حاجة للأسباب ، لأننا هناك نعيش بالمسبب سبحانه ، لا حاجة لنا فى هذه الأسباب التى نحيا بها .

لذلك يقول سبحانه فى هذا اليوم : ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (٦٩)﴾ [الزمر] يعنى : لسنا فى حاجة إلى الشمس ، لأننا نستضىء بنور ربّ الشمس ومسببها سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠)﴾ [الطور] كما قال : ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سِيرَتْ (٣)﴾ [التكوين] هذه الرواسى الثابتة كالأوتاد على ضخامتها تسير وتحرك ، ثم تنفتت وتتناثر .

قال سبحانه : ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩)﴾ [المعارج] أى : الصوف المندوف المتناثر ، نعم فلم يعد لها مهمة ، كانت مهمتها تثبيت الأرض ، والآن تهدم كل هذا النظام وتفكك .

﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)﴾ [الطور] ويل لهم ، لأنهم أخذوا بالأسباب وانتفعوا بها ونسوا المسبب ، فها هى الأسباب تفنى ولم يبقَ إلا مسببها الله الذى كفرتم به وكذبتم رسله ، والآن لا يأخذ خير المسبب إلا من آمن به وصدق رسله ساعة بقاء الأسباب .

لذلك نقول : إياك أنْ تغتَرَّ بالأسباب مهما طاوعتك ومهما أعطتك ،
واعلم أن وراء الأسباب مُسَبِّبُها .

تذكرون أن باكستان فى فترة من الفترات خططت لزراعة
مساحات واسعة من القمح ، وجاءت دراسة الجدوى تُبشِّرهم بالاكْتفاء
الذاتى ثم التصدير حتى لأمريكا ، وفعلاً زرعوا القمح حتى قارب على
الاستواء ، فنزلت عليه آفة أفسدته ، وفى هذا العام استوردوا القمح
لأنهم اعتمدوا على الأسباب ونسوا المسبب سبحانه .

أيضاً فى قصة قارون : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ ۞ (٧٨) ﴾
[القصص] فلما اغتر بعلمه وفهمه تركه الله وقال : احفظ مالك أيضاً
بعلمك ، ثم جاءته الطامة التى لا يستطيع أن يدفعها ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ
وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ ۞ (٨١) ﴾ [القصص] فأين عندك الآن ؟

نعم ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) ﴾ [الطور] الذين كذبوا بالله
الموجد الأعلى وكذبوا رسله ، وظنوا أن الحياة الدنيا هى الغاية ،
وهى نهاية المطاف كما يقول الذين يؤمنون بالطبيعة ويكفرون بالله .

لذلك زاد فى تعريفهم ، فقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) ﴾ [الطور]
وفى موضع آخر قال : ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ۖ ۞ (٤٢) ﴾ [المعارج]
والخوض يكون فى الماء ، وفيه إشارة إلى التخبُّط وعدم الهدى ،
فأنت مثلاً حينما تسير على قدميك على الأرض تستطيع أن تتحسَّس
مواضع قدمك ، وتشعر بأماكن الخطر فى الطريق لأنك تسير فيه على
هدى وبصيرة .

لكن حينما تسير فى الماء فأنت لا تعرف أين تضع قدميك ولا

تأمن العطب ، لذلك حين نتأمل القرآن الكريم نجده لم يستخدم الخوض إلا فى الباطل ، فقال : ﴿ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام] وقال : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ .. ﴾ (١٨) . [الأنعام]

وقد عبّر القرآن عن هذا المعنى ، فقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ (١١) [الذاريات] كأنهم فى ماء يغمرهم ويتخطون فيه .

﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴾ (١٣)
هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ (١٤) ﴾

الفعل ﴿ يُدْعَوْنَ .. ﴾ (١٣) [الطور] من دعَّ نقول دعه . أى : دفعه بشدة وعنف حتى كفأه على وجهه ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴾ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿ (٢) ﴾ [الماعون] أى : يدفعه بقسوة .

فالذى جاءه يتيم جاءه ليطالب منه حاجة تقيم حياته ، وكان بؤسعه أن يُعطيه أو يردّه ويسكت عنه دون أذى ، لكنه دعه ودفعه وآذاه ، لذلك استحقَّ هذا الجزاء .

كذلك الحال هنا مع هؤلاء المكذِّبين ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴾ (١٣) [الطور] أى : يُساقون إليها دفعاً شديداً قوياً ، دفعاً فيه إهانة لهم ، ومن الذى يدفعهم نحو النار ؟ إنهم الملائكة .

ووالله لو كانوا بشراً لكان كافياً فى إذلالمهم ، كما ندفع المجرم فى الدنيا إلى باب السجن مثلاً ، فما بالك حين تدفعهم ملائكة العذاب

إلى داخل النار ، فإذا دخلوها تتلقَّاهم ملائكة أخرى لهم معهم مهمة أخرى : ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (٤٨) ﴿ [القمر]

إذن : الدَّعَ هنا يتناسب وقوة الملائكة ، فكيف يكون ؟ ومن الإهانة لهم أن يقابلهم الملائكة بهذه الحقيقة : ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (١٤) ﴿ [الطور] أصبحت عياناً تشاهدونها ، وتقاسون حرَّها .

﴿أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (١٥)
 أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
 إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

تأمل هذا التوبيخ والتقريع ، فقد كانوا يتهمون الرسول ويقولون ساحر ويقولون للقرآن سحر ، فالآن يخاطبهم بنفس كلمتهم ، يقول لهم ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا ..﴾ (١٥) ﴿ [الطور] أى : هذا العذاب الذى تُقاسُونَهُ أهو سحر ؟

السحر تخيل لا تتألمون منه ، لكنكم تتألمون . إذن : ليس سحراً بل هو حقيقة ﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (١٥) ﴿ [الطور] إما هذه وإما هذه .
 ﴿أَصْلَوْهَا ..﴾ (١٦) ﴿ [الطور] ادخلوها أى جهنم ، وذوقوا حرَّها وعذابها .

﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ..﴾ (١٦) ﴿ [الطور] هذه أول مرة نرى الصبر لا فائدة منه ، وليس له أجر ، إنه صبر هؤلاء على حرِّ جهنم .

(١) صلى النار : قاسى حرَّها . وأصله الله النار : أدخله إياها . ومنها قوله تعالى : ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (٢٦) ﴿ [المدرثر] أى : سادخله النار . [القاموس القويم ٢٨٢/١] .

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ .. (١٦)﴾ [الطور] يستوى عندنا صبرتم أو لم تصبروا ، فالأمران سيان ، ولن تخرجوا منها أبداً ، وهذا ليس ظلماً لهم إنما جزاءً وفاقاً .

﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦)﴾ [الانفطار] لم نأت بشيء من عندنا ، إنما هي أعمالكم نُوفيكم إياها ، فأنتم الذين وضعتم أنفسكم هذا الموضع .

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فَكِهِينَ بِمَاءٍ أُنْهِمَ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩)﴾

ذَكَرَ المتقابلات سمة من سمات الأسلوب القرآنى ، ومظهر من مظاهر عظمتة ، فكما قلنا : الضد يظهر حُسْنُهُ الضد ، لذلك كثيراً ما نقرأ هذه المتقابلات كما فى قوله سبحانه : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ [الانفطار]

وهنا بعد أن تكلّم عن الكافرين وجزائهم فى جهنم والعياذ بالله يُحدّثنا سبحانه عن المتقين وما ينتظرهم من النعيم .

فساعة نقرأ هذه الآيات ونستحضر الصورتين المتقابلتين يقول

(١) فكه : مرح ومزح وتحدث بالفكاهات والطرائف فهو فاكه . والفاكه : الناعم العيش . [القاموس القويم ٢ / ٨٨] .

المؤمن : الحمد لله أن إيماني أنقذني من هذا المصير المخزى .
ويقول الكافر : يا حسرتي لقد أبعدني الكفر وحرمني هذا النعيم .

فالمقابلة تُفرح المؤمن وتُحزن الكافر ، تُعز المؤمن وتُذل الكافر ، لذلك قال تعالى : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. (١٨٥)﴾ [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ .. (١٧)﴾ [الطور] معنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية ، وقلنا : إن الحق سبحانه قال : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ .. (٢٧٨)﴾ [البقرة] وقال ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ .. (٢٤)﴾ [البقرة] والمعنى واحد هو أن تجعل بينك وبين صفات الجلال لله وقاية ، وحين تقى نفسك من النار فإنك تقى نفسك من الله ، لأنها جُند من جنود الله .

وتلاحظ هنا ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧)﴾ [الطور] (المتقين) جمع و (جنات) جمع . وهذا يعنى أن لكل مُتَّقِ جنة خاصة به ، كما لو قلنا للتلاميذ : أخرجوا كتبكم . أى : ليُخرج كل واحد منكم كتابه ، فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً .

لذلك قلنا فى آية الرحمن : ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (٤٦)﴾ [الرحمن] فكيف نجمع بينهما ؟ قالوا : جنتان ، لأن الحديث هنا عن الإنس والجن الثقلان ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (٣١)﴾ [الرحمن]

فالمراد : مَنْ خاف مقام ربه من الجن له جنة ، ومن خاف مقام

ربه من الإنس له جنة^(١) .

وحرف الجر ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ .. (١٧) [الطور] يعنى : أن الجنات ظرف والمتقين مظلوف ، الجنة محيطة بالمتقى ، ثم قال ﴿وَنَعِيمٌ﴾ (١٧) [الطور] لأن مَنْ فى الجنة ليس بالضرورة أَنْ يكون فى نعيم .

كما نرى مثلاً الباشا يجلس فى حديقة منزله ، وفيها الأشجار والزهور والثمار ، وعنده العامل يقصف الأشجار يُقْلَمُها ويرويهها ، فالحديقة نعيم فقط لصاحبها ، لكنها ليست نعيماً لِمَنْ يعمل فيها .

أما هؤلاء المتقون فهم فى جنات وفى نعيم ، فهم يتنعمون فيها ، لذلك أكد الحق سبحانه هذا المعنى ، فقال بعدها : ﴿فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ .. (١٨) [الطور] أى : فاكهين بما هم فيه من النعيم ، وفاكهين يعنى : فرحين . هذه إضافة أخرى لأن الإنسان قد يكون فى جنة وفى نعيم لكنه غير فرح بما هو فيه .

وهذه المسألة رأيناها مثلاً فى مصر بعد الثورة ، حيث رأينا الباشا فلان عنده الحدائق والبساتين وفيها ألوان الفاكهة والثمار ويأكل منها ، لكنه غير فرح بها ويُغَصِّصها عليه خوفُ التأميم ، لأنهم كانوا يأخذون الأرض منهم ويؤمّمونها للدولة ، فهو فى جنة ، وفى

(١) قال الماوردى فى تفسيره للآية : فى هاتين الجنتين أربعة أوجه :

أحدها : جنة الإنس ، وجنة الجان . قاله مجاهد .

الثانى : جنة عدن ، وجنة النعيم . قاله مقاتل .

الثالث : أنهما بستانان من بساتين الجنة وروى ذلك مرفوعاً .

الرابع : أن إحدى الجنتين منزلته ، والأخرى منزل أزواجه وخدامه . كما يفعله رؤساء الدنيا .

ويحتمل خامساً : أن إحدى الجنتين مسكنه ، والأخرى بستانه .

ويحتمل سادساً : أن إحدى الجنتين أسافل القصور ، والأخرى أعاليها .

نعيم ، لكنه غير فاكه بها .

ومعنى ﴿بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ .. (١٨)﴾ [الطور] أى : بالمسبب لا بالأسباب .

فالمتقون فى جنات وفى نعيم وهم فرحون به فاكهون بما آتاهم ربهم ، وفوق ذلك وقبله : ﴿وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨)﴾ [الطور] وهذا من تمام النعمة ، فيمكن بعد أن يدخل الجنة يخاف أن يخرج منها إلى النار .

فيقول له : لا لأن الذى يدخلها يبقى فيها لا يخرج منها ، أو وقاهم عذاب الجحيم بداية قبل أن يدخلوا الجنة كما قال سبحانه : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. (١٨٥)﴾ [آل عمران] وقوله تعالى : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩)﴾ [الطور] وفى آية أخرى قال تعالى : ﴿فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء] أى : فى الجنة كلوا منها واشربوا هنيئًا مريئًا .

فالهنيء هو الطعام أو الشراب تتناوله فتجد له طعمًا ولذة تمتعك لحظة تأكل أو تشرب ، لكن ربما أحسست بعدها بآثار غير مرغوب فيها ، كأن بعده حموضة فى المعدة مثلاً أو غازات وانتفاخات وغير ذلك .

فهو إذن هنيء لكن ليس مريئًا ، فالله يصف طعام الجنة وشرابها بأنه هنيء ومرىء . يعنى : يمرى عليك ولا تجد له آثاراً ضارة .

وإن كان طعام الجنة وشرابها ليس فيه شىء من هذا لأن الإنسان هناك لا يأكل عن جوع ، بل يأكل تفكُّهاً ، وحتى لو لم يأكل لا فرق .

ثم يذكر سبحانه ألواناً أخرى من ألوان النعيم .

﴿مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (٢٠)

الالتكاء هيئة من هيئات الجلوس ، لا يجلس على مقعدته إنما يجلس على جنب ، وهى جلسة تدل على الراحة والطمأنينة ، وأنه لا يوجد شئ يُنفصها .

أما المهموم والعياذ بالله فتجده فى جلسته قلقاً لا يكاد حتى يسند ظهره إلى مسند ، لماذا ؟ لأن عنده ما يشغله حتى عن الراحة فى الجلسة .

فقوله تعالى : ﴿مُتَكِّينَ .. (٢٠)﴾ [الطور] دلت على هدوء البال وخلوّه من المنغصات والهموم ﴿عَلَى سُرُرٍ .. (٢٠)﴾ [الطور] جمع سرير ، وهو ما يُجلس عليه . ولفظه يدل على السرور ﴿مَّصْفُوفَةٍ .. (٢٠)﴾ [الطور] منظمة مُنسّقة ، موصولاً بعضها ببعض .

لذلك لما ذهبنا إلى فرنسا شاهدنا هناك فنادق غاية فى الروعة والجمال والراحة ، اندهش منها الناس ، فقلت لهم : تندهبشون من هذا الذى أعدّه البشر للبشر ، فما بالكم بما أعدّه ربُّ البشر للبشر ؟

ومعنى : ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (٢٠) [الطور] أى : قرناهم بالهور العين ، والفعل زوّج يتعدى بنفسه تقول : زوّجت فلاناً فلانة ،

(١) سرر مصفوفة . أى : وُضع بعضها إلى جانب بعض . [زاد المسير لابن الجوزى] وقال الرازى فى مفاتيح الغيب : « يحتمل أن يكون لكل واحد سرر وهو الظاهر لأن قوله (مصفوفة) يدل على أنها لواحد لأن سرر الكل لا تكون فى موضع واحد مصطفة » .

لأن الزواج هنا مصلحة متبادلة يتمتع بها الزوج والزوجة معاً .

أما فى تزويج الحور العين فهى مصلحة من جانب واحد ،
فالمؤمن فى الجنة يتمتع بالزواج بالحوراء ، أما هى فليس لها متعة
فى ذلك ، فقال ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٢٠) [الطور] فتعدى الفعل
بالباء .

ومعنى : الحور العين ، جمع حوراء وهى شديدة بياض العين
وشديدة سوادها ، والعين جمع عيناء ، وهى واسعة العينين فى جمال
وملاحة .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا
بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَمَّْا لَنُنْزِلَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ
أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢١)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢١) [الطور] أى : آمنوا بالله وحده لا شريك
له ، وأنه واحد أحد ، واعتقدوا ذلك ، واحد أى ليس معه غيره ، وأحد
أى فى ذاته ، واحد ليس له أجزاء ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص]

(١) قال الماوردى فى تفسيره للآية : فيه أربعة تأويلات :

أحدها : أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة . قاله ابن عباس .

الثانى : أن الله تعالى يعطى الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء من أجورهم
شيئاً . قاله إبراهيم .

الثالث : أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فالحقهم الله بآبائهم . قاله قتادة .

الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التى عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم فيها . قاله
ابن زيد .

والإيمان لا يكون كاملاً إلا إذا صحبه عملٌ بمقتضى هذا الإيمان ، عمل بالمنهج الذى وضعه لك مَنْ آمَنتَ به ، لذلك قرن فى مواضع كثيرة بين الإيمان والعمل الصالح ، فقال : ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ .. (١١) [الطلاق]

وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ ﴾ .. (٢١) [الطور] فالرجل آمَن وعمل صالحاً واتبعته فى هذا ذريته من بعده ، آمَن مثله ، لكن عمله دون عمل أبيه وأقلّ منه ، فالحق سبحانه بكرمه ورحمته بالذرية ، وكرامه للأب المؤمن يرفع إليه ابنه إلى المرتبة الأعلى .

﴿ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .. (٢١) [الطور] ما نقصناهم شيئاً ، زدنا الأبناء ولم نقص الآباء ، لأن شرط الإيمان متوفر فى الاثنين ، أما العمل فإنَّ قَلَّ يُجبر تفضلاً من الله وتكرماً .

معنى ذرية هى النسل المتسلسل ، فذرية الرجل أولاده وأولاد أولاده ، فالأب من الذرية ، والابن من الذرية ففيها تسلسل النسب ، والذرية قسمان : ذرية قبل التكليف وذرية بعد التكليف . والمراد هنا الذرية المكلفة والمطلوب منها الإيمان والعمل الصالح . وكلمة ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .. (٢١) [الطور] أى : أىَّ شىء مهما كان صغيراً .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢١) [الطور] رهين صيغة مبالغة على وزن فعيل ، وهذا الوزن يأتى فعيل بمعنى فاعل مثل رحيم أى : راحم . وتأتى فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل أى : مقتول .

وهنا رهين بمعنى مرهون من الرهن ، والرهن كما تعرفون شيء عيني يجعله المحتاج للمال عند صاحب المال ضماناً له حتى يقضى دينه ، فالرهن موقوف على المال حتى يعود إلى صاحبه ، كذلك العبد يوم القيامة مرهون بعمله محبوس عليه .

أو نقول : رهين بمعنى راهن فاعل أى : راهن عمله إن خيراً وجده خيراً ، وإن شراً وجده شراً .

﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (٢٢)
﴿يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْسِيمٌ﴾ (٢٣)

قوله تعالى : ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ ..﴾ (٢٢) [الطور] يعنى : أن هذا عطاء جديد فوق ما سبق وزيادة عليه ﴿يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا ..﴾ (٢٣) [الطور] أى : فى الجنة يتنازعون الكأس أى : يتجادبونه . وهذا التجاذب ليس عن خلاف أو بغضاء ، إنما عن مودة وملاطفة وأنس ، فكأنهم يشربون فى متعة وانسجام وتدلل .

﴿يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا ..﴾ (٢٣) [الطور] الكأس هو الوعاء الذى يشرب فيه الخمر ، ولا يسمى كأساً إلا إذا كان ممتلئاً فإن كان فارغاً فهو كوب^(١) .

(١) قال الثعالبي فى فقه اللغة فيما نقله السيوطى فى المزهرة (١٤١/١) : باب الأشياء تختلف أسماءها وأوصافها باختلاف أحوالها : لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة . ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها الطعام ، وإلا فهي خوان . ولا يقال كوز إلا إذا كان له عروة وإلا فهو كوب . ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريقاً وإلا فهو أنبوبة . ولا يقال خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهو فتحة ... وهكذا .

ومعنى ﴿لَا نَعُوْ فِيْهَا .. (٢٣)﴾ [الطور] اللغو : العمل الذى لا فائدة منه ، وهو الكلام الساقط الذى لا معنى له لكن لا إثم فيه ﴿وَلَا تَأْتِيْمُ (٢٣)﴾ [الطور] لا إثم فيه ولا يجرك إلى محرم .

وهذه ميزة خمر الآخرة ، والفرق بينها وبين خمر الدنيا ، أن خمر الدنيا تذهب بالعقل وتحمل شاربها على الهذيان وفقدان العقل ، وبالتالي يحدث منه اللغو ، ويحدث منه الإثم .

أما خمر الآخرة فمنزّهة عن هذا ، لذلك وصفها الحق سبحانه بقوله : ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ .. (١٥)﴾ [محمد] إذن : صفّاها الحق سبحانه من عيوبها ، فليس لها من خمر الدنيا إلا الاسم ، وإذا رأيت الذى يشرب الخمر تراه (يدلقها) فى حلقه هكذا مرة واحدة لماذا ؟ لأنها كريهة الطعم والرائحة .

أما فى الآخرة فيتذوقها ويتمتع بلذتها ، فإذا كانت خمر الدنيا بهذه الصفة فلماذا يشربونها ؟ حين تسأل يقول لك : لأنسى همومى وأحزاني ومشاكلى .

وهذا عجيب لأن الله تعالى لا يريد منا أن ننسى الهموم والأحزان ونفر منها ، إنما يريد منا أن نعيشها ونعرف أسبابها ، ونحاول التغلب عليها . إذن : لا فائدة من نسيانها وسترها .

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنٌ^(١)﴾

(١) ذكر الماوردى فى تفسيره للآية (الطور ٢٤) : فيه وجهان (نقلاً عن ابن بحر) :

أحدهما : أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم ، فأقر الله بهم أعينهم .

الثانى : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم .

أى : يطوف عليهم فى الجنة غلمان بكئوس الشراب . والغلمان جمع غلام وهو الولد الصغير جميل الصورة . وفى موضع آخر قال تعالى فى وصفهم : ﴿ وَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ .. (١٩) ﴾ [الإنسان] يعنى فى سنٍّ صغيرة ثابتة لا يكبرون عنها ، لأن الغلام إذا كبر صار إلى الشيخوخة ، أما هؤلاء فيقفون عند هذه السن ولا يكبرون .

ومعنى ﴿ لَّهُمْ .. (٢٤) ﴾ [الطور] أى : مخصصين لخدمتهم ، لأن اللام تأتى للملكية وتأتى للاختصاص ، تقول : المال لزيد يعنى ملكه . واللجام للفرس . أى : يخصه لأن الفرس لا يملك اللجام ، وكلمة (لهم) دلّت على أن هذا الساقى يخدمهم دون أجر يأخذه منهم ولا منفعة .

وقوله سبحانه : ﴿ كَانَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) ﴾ [الطور] يعنى : هؤلاء الغلمان فى البياض والصفاء أمثال اللؤلؤ ، واللؤلؤ مشهور بصفائه وبياضه ولمعانه ، فما بالكَ إذا أضيف إلى ذلك أنه مكنون . أى : مصُون ومحفوظ فى أصدافه ، قالوا : لأنه حين يخرج من أصدافه يتعرّض للغبار وللأتربة التى تشوب صفاءه .

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) ﴾ قَالَوَا إِنَّا

كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنْ اللَّهُ

عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) ﴿

الكلام هنا ما يزال عن أهل الجنة ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥)﴾ [الطور] يتسامرون ، أو يسأل بعضهم بعضاً ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ .. (٢٦)﴾ [الطور] أى : فى الدنيا ﴿فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)﴾ [الطور] الإشفاق الخوف ، والخوف يكون بکراهية المخوف منه ، ويكون هيبة وتعظيماً لمن تخاف منه .

والمراد هنا خوف الهيبة والتعظيم لأنهم خائفون من الله ، لكن لماذا ؟ قالوا : يخافون التقصير فى عبادة الله ، نعم أطاعوا وأدّوا حقَّ الله لكن ما عبدوا الله حقَّ عبادته ، فهو يستحق أكثر من هذا .

إذن : خوفهم فيه رجاء وفيه أمل فى الله أن يتدارك هذا التقصير ، لذلك قال الله تعالى عن الملائكة : ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الأنبياء] وهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾ [التحريم] ، ومع ذلك قال عنهم : ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ .. (٥٠)﴾ [النحل] أى : خوف مهابة وتعظيم .

أو يكون المعنى ﴿فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)﴾ [الطور] أى : يخافون الموت أن يُفرقهم ويُشَتَّت شملهم بعد اجتماع ، فإذا بهم فى الآخرة أحسن مما كانوا فيه فى الدنيا . أو خائفين من عذاب الله فى الآخرة .

ومعنى ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا .. (٢٧)﴾ [الطور] أى : تفضل علينا وأعطانا فوق ما نستحق فضلاً منه تعالى وتكرماً ، مَنْ علينا منا لا يعقبه ضرر ، ولا يعقبه عذاب ﴿وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧)﴾ [الطور] السُموم والعياذ بالله هى اللهب الخالص ، وَسُمَّى السَّمُوم لأنه ينفذ من مسام الجسم .

﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨)

يذكر هنا حيثية دخولهم الجنة ونجاتهم من النار ، فالسبب أنهم كانوا كثيرى الدعاء ، لم يقولوا بأعمالنا ، ولكن بدعائنا وتضرعنا ورجائنا فى الله ، ندعوه رباً رحيماً ، برأ كريماً ، ونطمع فى رحمته التى سبقت غضبه .

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨) [الطور] فاستجاب لنا استجابة ظهرت آثارها فى أننا دخلنا الجنة ، وصّرنا إلى أفضل مما كنا فيه بدون تعب ولا هم ولا حزن ، صّرنا إلى نعيم لم يكن يخطر لنا على بال .

و ﴿ الْبَرُّ .. ﴾ (٢٨) [الطور] واسع الكرم والإحسان ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨) [الطور] كثير الرحمة بخلقه تعالى ، لأنه ربهم وخالقهم والمتكفل بهم ، خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ، ولم يكلفهم إلا بعد البلوغ واستواء العقل إلى غير ذلك من النعم .

﴿ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ (٢٩)

هذا أمر لسيدنا رسول الله ﷺ أَنْ يُذَكِّرَ قومه . والتذكير أَنْ تعيد ما أخبرت به وتكرره مراراً ، والتذكير لا يكون إلا للنسيان ، وهذه

(١) كهن الرجل : صار كاهناً كهانة : أخبره بالغيب على سبيل الظن والتخمين وكانت شائعة فى الجاهلية ، وقد رموا النبى ﷺ بها فنفاها الله بقوله عنه ﴿ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ [الطور] . [القاموس القويم ١٧٦/٢] .

طبيعة البشر التي جبلهم الله عليها .

والتذكير ينفع من وجوه عدة : أولاً ينفع المذكر لأنه حين يُكرّر التذكرة لا يُحرم ثوابها ، ثم ينفع المؤمن الذي تذكّره ﴿ وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٥) [الذاريات]

فأحداث الحياة تمر على المؤمن ، ويمكن أن تُضَيَّبَ عنده صفاء العقيدة ، فالتذكير يزيل هذا الضباب ويمسح غبار الغفلة والنسيان .

لذلك كان سيدنا معاذ كثيراً ما يسأل سيدنا رسول الله ﷺ عن المسائل الفاتئة .

فقال ﷺ : « تُعَرِّضُ الْفِتْنَ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عوداً عوداً ، فأَيُّما قلب أنكرها نُكَّتْ فيه نكتة بيضاء ، وأَيُّما قلب أُشْرِبَها نُكَّتْ فيه نكتة سوداء ، حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، وآخر كالكوز^(١) مجخياً^(٢) لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً^(٣) . »

كذلك التذكير لا مانع أن ينفع الكافر بدليل أن صناديد الكفر في مكة آمنوا بالتذكير ، المهم أن يصادف التذكير قلباً صافياً ليطفئ فيه حمية الجاهلية .

(١) كلمة الكوز كلمة عربية صحيحة . قاله ابن سيده . وهي من كاز الشيء : جمعه . وهو إناء من الأواني له عروة بعكس الكوب فهو بلا عروة . [لسان العرب - مادة كوز - بتصرف] .

(٢) المجخى : المائل عن الاستقامة والاعتدال ، فشبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [لسان العرب - مادة جخا] .

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٧) وأحمد في مسنده (٢٢٣٤٣) وأبو عوانة في مستخرجه (١١٢) من حديث حذيفة بن اليمان .

وقد رأينا هذه المسألة فى قصة إسلام سيدنا عمر^(١) ، وكان جباراً فى الجاهلية ، ومع ذلك لما سمع القرآن تأثر به ورقاً له قلبه ، لأنه لما لطم أخته حتى سال الدم من وجهها تحركت عنده عاطفة الأخوة وما يلزمها من الحنان ورقة القلب ، فلما انفتح قلبه دخله نور الهدى فأسلم ، إذن : نفعه التذكير .

وقوله سبحانه : ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ (٢٩) [الطور] الحق سبحانه ينفى عن رسوله هذه التهمة التى اتهموه بها ، وأكد هذا النفى باستخدام أسلوب الخطاب .

﴿فَمَا أَنْتَ ..﴾ (٢٩) [الطور] واستخدام الباء فى ﴿بِكَاهِنٍ ..﴾ [الطور] يعنى : ما فىك شىء من الكهانة أبداً ، والكاهن هو

(١) ذكر ابن كثير فى السيرة النبوية (٣٢/٢) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج متوشحاً سيفه يريد رسول الله ﷺ ورهطاً من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفاة وهم قريب من أربعين .. فلقى نعيم بن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر ؟ قال : أريد محمداً هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش وسفّه أحلامهم وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ، أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى أهل بيتى ؟ قال : ختلك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا محمداً ﷺ على دينه فعليك بهما . فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن الارت معه صحيفة فيها (طه) يقرئها إياها .. فلما دخل قال : ما هذه الهيمنة التى سمعت ؟ وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها .. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التى كنتم تقرأون أنفاً ، انتظر ما هذا الذى جاء به محمد . ولم ترض أخته إلا أن يقتسل قبل أن يمس الصحيفة فاغتسل فلما قرأ منها شيئاً قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فذهب إلى رسول الله حيث هو وأصحابه فأسلم .

العرّاف الذى يدعى علم الغيب ، وكانوا كثيرين فى هذا الوقت .

وكانت لهم خَلْقَةٌ شاذة عن الخلق ، فمثلاً كان منهم (شِقْ أَنْمار)
له نصف عين ، ونصف أنف ، ونصف فم ، ونصف يد ، ونصف
رجل .

ومثل هذا ربنا رضى له شيئاً من الصفاء ، فكان الشياطين
ينزلون عليه ويُوحون إليه بأشياء من استراق السمع قبل بعثته ﷺ ،
وقبل أن تُغلق السماء فى وجوههم ، فكانوا يغرون الناس بأشياء فيها
قليل من الحقيقة وكثير من الباطل يزيّدونه من عندهم فيضلّونهم .

وهؤلاء الكهان كانت لهم كلمة مسموعة ، وكان الناس
يستشيرونهم ويأخذون برأيهم فى كلّ أمور دينهم ودنياهم .

وسيدنا رسول الله ﷺ أبعد ما يكون عن هذه الصفة ، كذلك نفى
عنه صفة الجنون ، والمجنون الذى لا عقل له ، ولا يستطيع أن يُرتّب
الأشياء ولا أن يُدبر حركة حياته .

فهل شاهدتم شيئاً من هذا على رسول الله ، وقد عُرفَ بينكم
برجاحة العقل وحُسن التصرف والصدق والأمانة ؟ كيف وقد مدحه
الله بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٤) [القلم]

وقوله سبحانه : ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ..﴾ (٢٩) [الطور] أى أن
نعم الله عليك كثيرة ، ومنها أنك لست كما يقول ، لا كاهن ولا
مجنون ، أو ذكر بنعمة ربك لا بنعمة الكاهن ولا بنعمة المجنون . ثم
ينفى عنه تهمة أخرى ، فيقول :

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾ (٣٠)
 ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ (٣١)

قالوا عن رسول الله بعد أن أعيتهم الحيل ولم يجدوا صدقاً لقولهم : كاهن ومجنون قالوا (شاعر) ولم يفلحوا في هذه أيضاً ، لأن رسول الله جاء في أمة أفصح ما يكون . عندهم ملكة البلاغة ودقة الأداء اللغوي والبياني ، فهم أدري الناس بالشعر ، ويعرفون أن ما جاء به محمد وما يتلوه عليهم ليس شعراً وما جربوا عليه شيئاً من هذا قبل بعثته .

لذلك قال تعالى في إبطال دعواهم : ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٦) [يونس]

أين عقولكم المفكرة ، فقد عشتُ بين أظهركم أربعين سنة ما جربتم على قول الشعر ، فهل تفجّر عندي بعد الأربعين ، ومعلوم أن العبقریات تأتي في العقد الثاني من العمر .

ثم ما الذي كان يضمن لي أن عندي عبقرية تأتي بهذا الكلام قبل

(١) قال قتادة : قال قوم من الكفار : ترصبوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان . قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر . أى يهلك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء . [تفسير القرطبي ٦٤٧٢/٩] .

أن أموت ؟ ثم أنا لا أقول لكم هذا كلامي أنا .

إنما هو من عند الله بوحى من الله لا يُعطى لكاهن ، لأن الكاهن إنما يتلقّى عن الشياطين ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ .. ﴾ (١٢١) [الأنعام] ولا يُعطى لمجنون ، ولا يُعطى لساحر ولا لشاعر .

فلما فشلوا فى هذه أيضاً قالوا ﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٢٥) [القلم] وقالوا : إن محمداً يختلف إلى (٢) رجل من أهل الكتاب يُعلّمه هذا الكلام ، لكن فضحهم القرآن وبَيَّن كذبهم وتضارب أقوالهم ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ (١٢٣) [النحل]

إذن : هذا كله عناد ولد في الخصومة لا يثبت أمام العاقل المتأمل .

ومعنى ﴿ تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾ (٣٠) [الطور] ننتظر ما يجرى عليه من أحداث الحياة ومباغطة الموت الذى يُريحنا منه ، فردَّ الله عليهم ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ (٣١) [الطور] فالأمر هنا ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا ۖ .. ﴾ (٣١) [الطور] أمر للتهديد ، كما تقول لخصمك (أعلى ما فى خيلك اركبه) يعنى : افعل ما شئت ، والمعنى : مهما فعلت فلن تنال منى شيئاً .

(١) الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة وهى الأحاديث التى لا نظام لها أو لا أصل لها . فهى حكايات عن الأولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدق بزعمهم . [القاموس القويم ٣١٣/١] .

(٢) يختلف إلى فلان : يتردد عليه ويجلس إليه من وقت لآخر .

فالله يقول لهم : تَرَبَّصُوا كما تريدون ، فلنُ تنالوا منا ولنُ تكيدوا لنا ، لأننا فى حضانة الله وفى أعين الله .

وسبق أنُ جرَّبتم ، آذيتُمونا بالكلام فلم تنالوا مِنَّا ، وآذيتُمونا بالفعل فما تخلينا عن رسالتنا ، آذيتُمونا بالمكر والتبيت على قتلنا ، فردَّ الله كيدكم فى نحوركم ، ولما لم تغلحوا فى الكيد الظاهر ذهبتم إلى الكيد الخفى واستعنتم علينا بالجن وبالسحرة ، فما وصلتم إلى بُغيَتكم ، وخيَّب الله سعيكم .

إذن : تَرَبَّصُوا كما شئتم ، واعلموا أننا أيضاً نترَبَّصُ بكم ، وقد شرح الله تعالى هذه المسألة فى آية أخرى ، فقال سبحانه ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بَنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴾ (٥٢) [التوبة]

أى : ماذا تنتظرون فينا إما النصر عليكم ، وإما أن نُقتل فننال الشهادة وكل منهما حُسْنى ، ونحن ننتظر فيكم : إما أن يُعَذِّبكم الله فى الآخرة بكفركم ، أو يُعَذِّبكم بأيدينا حينما ننتصر عليكم . فتربصوا بنا فلن تصلوا من الكيد لنا إلى شىء ، لأننا فى حضانة الله وفى أعين الله .

﴿ آم تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ^(١) بِهَذَا آم هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ (٣٢)

(١) كلمة (الأخلام) لها هنا معنيان :

الأول : العقول . وقيل لعمر بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله . أى لم يصحبها بالتوفيق .

الثانى : الأذهان . لأن العقل لا يُعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن . وإنما يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة والذهن يقبل العلم جملة ، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهى . [بتصرف من تفسير القرطبى ٦٤٧٤/٩] .

معنى الأحلام : العقول ، والعقول حينما تأمرهم ﴿بِهَذَا ..﴾
 ﴿٣٢﴾ [الطور] أى : بهذا العناد ومصادمة دعوة الله دليلٌ على فساد
 هذه العقول وفساد هذا التفكير ، لأن العقول لو تُركتْ للفطرة التى
 جُبِلَتْ عليها ولو تحرّرتْ من الأهواء ما انتهتْ إلا إلى الإيمان بالله
 ورسوله ، وما وقفت هذا الموقف .

﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الطور] الحق سبحانه وتعالى كرر
 (أم) هنا فى عدة مواضع ليعرض كلّ المواقف والاحتمالات التى
 مروا بها ، ومعنى ﴿طَاغُونَ﴾ [الطور] متجاوزون للحدِّ فى الكفر
 وفى العناد ومصادمة الدعوة .

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ
 مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

﴿نَقُولُهُ ..﴾ [الطور] اختلقه وأتى به من عند نفسه ، ولما
 لم تنطل هذه الفرية قالوا ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ ..﴾ ﴿١٠٣﴾ [النحل]
 فردَّ الله عليهم ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ
 عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٠٣﴾ [النحل]

وهنا يرد عليه الحق سبحانه ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الطور] يعنى
 المسألة ليست مسألة قرآن من عند محمد ، إنما المسألة أنهم لا
 يريدون أن يدخلوا ساحة الإيمان ، هكذا ظلماً وعناداً واستكباراً عن
 قبول الحق دون نظر ودون تأمل أو تفكير .

فكلُّ هذه التهم التى حاولوا إلصاقها برسول الله أو بكتابه يعرفون

أنها باطلٌ أتوا بها من عند أنفسهم ، ليصرفوا محمداً عن دعوته ، وهم يعلمون أنه صادق ، وأن القرآن حقٌ ، وأنه من عند الله ، لكنهم لا يريدون أن يؤمنوا .

لذلك يُعلمهم الحق سبحانه كيفية التفكير السليم الموصِّل إلى الحق ، فيقول لهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ وَفَرَادَى ^(١) ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ .. (٤٦) ﴾ [سبا]

أى : اتركوا التفكير الجماعى والكلام الجماهيرى ، لأنه لا يُوصِّل إلى الحق .

إذن : إذا فكرتم وأعملتم عقولكم بطريقة صحيحة فلا بد أن تصلوا إلى حقيقة ، هى أن محمداً صادق فيما جاءكم به .

والقرآن لا يدعوهم إلى التفكير إلا إذا كان هذا التفكير سيصل بهم إلى هذه الحقيقة ، لذلك نقرأ كثيراً ﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٦٨) ﴾ [يس] ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣) ﴾ [يونس] ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠) ﴾ [الأنعام]

وقوله سبحانه : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤) ﴾ [الطور] يعنى : إن كان القرآن مختلفاً كما يدَّعون فليأتوا بقرآن مثله أى مختلف ، وهم أقدر الناس على الكلام والبيان ، وأكثر الناس فصاحة ، ولهم أسواق للخطابة وللشعر ﴿ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤) ﴾ [الطور] أى : فى هذا الادعاء .

(١) قال الشوكانى فى فيض القدير (آية ٣٤ سورة سبا) : هى قيامكم وتشميركم فى طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين ، واحداً واحداً ، لأن الاجتماع يشوش الفكر . وقال الألوسى فى (روح المعانى) « فإن فى الازدحام على الأغلب تشويش خاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف » .

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥)
 ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ (٣٦)

الحق سبحانه وتعالى يسوق لهم البراهين العقلية التي تثبت صدق رسوله فى البلاغ عن الله ، ويتعجب من فعلهم ، وكيف يكفرون بالله ويعاندون دعوة رسوله .

لذلك يسأل : ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ..﴾ (٣٥) [الطور] كيف والخلق إيجاد من عدم ، فهل جاءوا إلى الكون هكذا دون خالق ؟ والعقل يقول : إنه لا يمكن أن يوجد شيء إلا بموجد حتى فى أتفه الأشياء .

فى هذا الكوب الذى نشرب فيه الآن كوب كريستال شفاف بعد أن كنّا نشرب فى الصاج أو الفخار ، هل يعقل أن نقول إن هذا الكوب وُجد هكذا بدون مُوجد ؟ إذن : لابد لهذا الخلق من خالق .

ثم ينتقل إلى جزئية أخرى فى مسألة الخلق : ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) [الطور] أى: الخالقون لهذا الخلق ، وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿وَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٨٧) [الزخرف]

نعم لا يستطيعون أن يقولوا غير هذا ، لأن الإنسان طراً على كون بديع فيه شمس وقمر ونجوم وأرض وماء وهواء وسماء وجبال ، فكيف يقول : أنا الذى خلقتة وهو أقدم منه ، ولا يستطيع أن يقول خلقتُ نفسى ، ولو قالها فمن الذى خلق أباك وسلسلها إلى أن تصل إلى آدم عليه السلام .

إذن : هذا التسلسل المنطقي لا بدَّ أن يصل بنا إلى خالق خلق ولم يُخلق ، هو الحق سبحانه وتعالى .

لذلك قال بعدها : ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور] فإذا لم يستطيعوا خلق أنفسهم فهم من باب أولى ما خلقوا السموات والأرض .

وسبق أن قلنا : إن مسألة الخلق هذه لم يدعها أحد لنفسه ، والقضية تسلم لمن ادعاها إلى أن يظهر له معارض ، ولم يقل أحد أنه خلق السماوات والأرض .

﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴾ (٣٧)

يعنى : أهُمْ يملكون خزائن الأرزاق ، فيرزقون مَنْ يريدون ، ويحرمون مَنْ يريدون ، أو يملكون خزائن الرحمة فيرحمون مَنْ يريدون ﴿ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴾ (٣٧) [الطور] أصحاب السلطة والسيطرة والأمر والنهى والغلبة .

والجواب : لا هذه ولا هذه ، لأن الله تعالى فقط أمسك عنهم المطر فجاءوا ، حتى أكلوا أوراق الشجر والعلهز^(٢) ، وهو الدم

(١) قال ابن الجوزى فى (زاد المسير) فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : المطر والرزق . قاله ابن عباس .

والثانى : النبوة . قاله عكرمة .

والثالث : علم ما يكون من الغيب . ذكره الثعلبى .

(٢) العلهز : طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير فى سنَى المجاعة ، قاله الجوهري فى

(الصحاح) مادة : علا . وقال أبو الهيثم : العلهز دم يابس يُدق به أوبار الإبل فى

المجاعات ويؤكل . قاله النووى فى تهذيب اللغة مادة علهز .

المخلوط بالوبر ، ثم ذهبوا يستسقون ^(١) بعم النبي ﷺ .

واعترفوا أن الخزائن خزائن الله وليس لهم من الأمر شيء ، بدليل أنهم مرة أغنياء ومرة فقراء ، مرة أقوياء ومرة ضعفاء .

إذن : ليس عندهم خزائن شيء ، الخزائن عند مَنْ تكرهه وتكذب به . كذلك ليس لهم غلبة ولا سيطرة على مقاليد الكون ولا إدارة الأمور ، بدليل أن القلة المؤمنة هزمتهم على كثرتهم يوم بدر ، وأسرت صناديدهم وجاءوا يُفاوضون رسول الله على أن يُفدوهم .

﴿ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

يقول لهم : أعندكم ﴿ سُلْمٌ ۖ ﴾ .. (٣٨) ﴿ [الطور] أى : مَرْقَى ومصعد تصعدون به إلى السماء فتأتون بمثل ما أتى به محمد ، إذن : هذا إقرار منك بأن السماء فيها شيء ، لكن ينقصكم السُّلم تصعدون به ، والذي ليس عنده سلم أتاه الوحي من السماء إلى عنده .

﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٣٨) ﴿ [الطور] أى : إن كان عندهم

(١) عن أنس قال : كانوا إذا قحطوا على عهد رسول الله ﷺ استسقوا بالنبي ﷺ فيستسقى لهم فيسقون ، فلما كان زمن عمر رضى الله عنه قحطوا فأخرج عمر العباس يستسقى به فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك استسقينا به فسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فسقوا . أخرجه ابن أبي عاصم فى الأحاد والمثنائى ، وابن حبان فى صحيحه .

مستمع فليأت بحجة واضحة يغلب بها محمداً .

وقوله سبحانه : ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبُنُونَ ﴾ (٣٩) [الطور] الآية تُسَفِّه أحلام القوم فى مسألة البنات ، فقد كانوا يحتقرون الإناث ويفضلون الذكور .

وقد سجّل القرآن عليهم ذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٥٨) يتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ .. (٥٩) [النحل]

وذكر وأدهم للبنات فقال : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ (٩) [التكويد] ثم نسبوا لله الأدنى ولأنفسهم الأعلى ، قال تعالى ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ (١٩) [الزخرف]

وفى موضع آخر يبين الحق سبحانه تعديهم فى هذه المسألة فيقول : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ﴾ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ (٢٢) [النجم] أى : قسمة جائرة ظالمة . فكيف يكون لله الخالق الجنس الأدنى ولكم الجنس الأعلى ؟

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴾ (٤٠)

ما زالت الآيات تتساءل عن سبب إعراض هؤلاء القوم وتكذيبهم

(١) كظم : سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ فهو كظيم . ويجوز أن يكون كظيم بمعنى مكظوم من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه وأسكته وشقّ عليه . [القاموس القويم

لمنهج الحق ، فهل سألهم رسول الله أجراً على دعوته لهم ، فأثقل عليهم ذلك ولم يقدروا على أدائه ؟

والمَغْرَم هو المال الذى يُدْفَع فى غير جناية أو حَقٍّ ، ومعنى ﴿مُثْقَلُونَ (٤٠)﴾ [الطور] مُتْعَبُونَ لا يقدرون عليه .

وقد سجل القرآن فى عدة مواضع أن الرسل لم تطلب أجراً على دعوتهم للناس ، وأن أجرهم فى ذلك على الله الذى بعثهم ، قال تعالى : ﴿فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. (٧٢)﴾ [يونس]

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ (٤١)﴾

أم اطلعوا على الغيب فوجدوا أنهم أسياد فى الآخرة كما كانوا أسياداً فى الدنيا ، وأن آخرتهم ستكون أفضل من دنياهم ، كالذى قال : ﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦)﴾ [الكهف] والمعنى : أن دعوتك يا محمد لا تهمهم فى شيء ، لأنهم سيدخلون الجنة على أية حال ومن أى طريق !!

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢)﴾

أى : يريدون بك كيداً ، والكيد هو الاحتيال والتدبير فى الخفاء لإلحاق الضرر برسول الله ﷺ ، وخطورة الكيد أنه يُدَبَّر فى خفاء فلا

(١) (أم عندهم الغيب) فيه قولان :

أحدهما : أنه اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس . قاله ابن عباس .

والثانى : عندهم علم الغيب فيعلمون أن محمداً يموت قبلهم ، فهم يكتبون أى يحكمون

فيقولون : سنقهرك . ذكره ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير الآية ٤١ الطور .

تراه لتواجهه ، لذلك هو دأب الضعيف العاجز الذي لا يقدر على المواجهة .

وحين ينتهز الفرصة لا يضيعها كما قال الشاعر :

وضعيفة لما أصابت فرصة قتلت وتلك طبيعة الضعفاء

وقوله سبحانه : ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا .. (٤٢) ﴾ [الطور] أصحاب الكيد والتدبير ﴿ هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢) ﴾ [الطور] كما قال سبحانه ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ .. (٤٣) ﴾ [فاطر] لأنهم حين يكيدون يُخْفُونَ كيدهم عن أمثالهم من الناس ، لكن حينما يكيد لهم الله فلا أحد يستطيع ردّ هذا الكيد ، فكيده سبحانه بالكافرين أليم وشديد .

ومعنى ﴿ هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢) ﴾ [الطور] أى : الواقع عليهم الكيد ، فهى اسم مفعول .

والدليل على أن الله خيَّب سعيهم أنه أبطل كيدهم لرسول الله ، بل وجعل كيدهم ينقلب عليهم ، فهم كادوا لرسول الله ليلة الهجرة ، وأجمعوا على قتله وتآمروا عليه بحيث يتفرّق دمه بين القبائل ، ومع ذلك التدبير والاحتياال هُزِئَ بهم وألقى التراب على رؤوسهم ، ونجا هو ولم يُصَبْه أذى .

﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٣) ﴾

هذا استفهام آخر : ما الذى صرفهم عن دعوة الله ؟ ألهم إله غير الله الإله الحق ، ولو كان أين هو من مسألة خُلق السماوات والأرض ؟ ولماذا سكت ولم يردّ ؟

والحق سبحانه وتعالى يناقشهم فى هذه المسألة ويقول : ﴿لَوْ
 كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ (٤٢) [الإسراء]
 ثم يأتى عَجَزُ الآيَةِ ليوضح الاستفهام فى أولها ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ ..
 (٤٣)﴾ [الطور] تعالى وتنزهه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٣) [الطور] وعما
 يدَّعون ، لأن الله واحد أحد فَرْدٌ صمد ، ليس له ولد ، وليس له
 شريك ، وليس كمثلُه شىء .

﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ (٤٤)

﴿كِسْفًا .. (٤٤)﴾ [الطور] جمع كسفة ، وهى القطعة العظيمة من
 السحاب . ومعنى ﴿مَّرْكُومٌ﴾ (٤٤) [الطور] يعنى : مجموع بعضه
 فوق بعض ، كما قال تعالى فى موضع آخر : ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
 الْوَدْقَ^(١) يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ .. (٤٣)﴾ [النور]

انظر كيف تخدعهم الظواهر الكونية ، حيث يظنونها نعمة فإذا بها
 نقمة وعذاب ، فحينما يرونَ قُطْعَ السحاب تمرَّ بهم يظنون أنها تحمل
 المطر والخير ، فإذا بها تسقط عليهم عذاباً .

وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ
 أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا .. (٢٤)﴾ [الاحقاف] أى : سحاب
 يسقينا ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) تُدمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ
 بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ .. (٢٥)﴾ [الاحقاف]

(١) الودق : المطر . وهو المطر كله شديده وهين . ودقت السماء : أمطرت . وأصل كلمة
 (و د ق) (أى دنا . فهو نزول الماء وقربه إلى الأرض .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٤٥)

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

﴿ فَذَرَهُمْ .. ﴾ (٤٥) [الطور] دَعَهُم وَاَتَرَكَهُم ، والمعنى أنه لا فائدة منهم ولا أمل فيهم ، فَاَتَرَكَهُم ولا تُحْمَلُ نَفْسُكَ فِي سَبِيلِ هِدَايَتِهِمْ مَا لَا تَطِيقُ ، وقد خاطبه ربه بقوله : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ .. ﴾ (٨٧) [النحل] إذن : فَاَتَرَكَهُم ﴿ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٤٥) [الطور] أى : تصيبهم الصاعقة والهلاك ، والمراد يوم القيامة ، ثم يزيد هذا اليوم بياناً فيقول : ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا .. ﴾ (٤٦) [الطور] أى : كيدهم لرسول الله وتآمرهم عليه .

﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٤٦) [الطور] ليس لهم ناصر من الله ولا دافع يدفع عنهم العذاب ، لأن الأمر لله وحده فى هذا اليوم .

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧)

(١) هناك أقوال كثيرة فى ماهية العذاب الأدنى من عذاب يوم القيامة :

- أى : لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذاب فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة .
- أى قبله وهو قتلهم يوم بدر .
- هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد . قاله ابن زيد .
- هو الجوع والجهد . قاله مجاهد .
- عذاب القبر . [فتح القدير للشوكانى] .

المراد هنا كفار مكة ، لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وحرموها من نعمة تدوم في الآخرة إِنَّ هُمْ آمَنُوا ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨) [النحل] فهوؤلاء لهم ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. ﴾ (٤٧) [الطور] أى قبل عذاب الآخرة سيلحق بهم العذاب فى الدنيا ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧) [الطور]

﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿ (٤٩) ﴾

هذا أمر لسيدنا رسول الله ﷺ بالصبر لحكم الله وقضائه ، وهو أمر مصحوب بهذه الرعاية وهذه العناية التى ما اختصَّ بها إلا سيدنا رسول الله وسيدنا نوح عليهما السلام ، وقد خاطبه ربه بقوله : ﴿ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا .. ﴾ (٢٧) [المؤمنون]

فالحق سبحانه يُسَلِّى رسوله ﷺ ويطمئنه : اصبر يا محمد على أذى القوم وأنت تحت نظرنا وفى رعايتنا وحفظنا ، فلا تهتم لما يفعلون .

وهذه المكانة خصَّ بها أيضاً سيدنا موسى عليه السلام فى قوله تعالى ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٣٩) [طه]

إذن : فقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا .. ﴾ (٤٨) [الطور] منزلة أعلى تناسب مقام سيد الأنبياء محمد ﷺ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (٤٨) [الطور] أى : سبِّحه تسبيحاً مقروناً بالحمد ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ (٤٨) [الطور] أى : حين تقوم من مجلسك تقول : سبحان الله والحمد لله ، فهى

كفارة لما قد يكون حدث فى مجلسك وهى تطهير للمجلس وخاتمة له ،
والقعود والجلوس بمعنى واحد وهيئة واحدة ولكن القعود يكون عن قيام ،
والجلوس يكون عن اضطجاع ، نقول : كان مضطجعا فجلس ، وكان
قائما فقعده .

أو ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ (٤٨) [الطور] أى : حين تقوم من نومك فتُسبِّح
الله وتحمده على أن أعاد عليك روحك ، وأعاد إليك نشاطك بعد النوم ،
وقد علمنا رسول الله ﷺ أن نقول عندما نقوم : سبحان الذى أحيانا
بعدما أماتنا وإليه النشور^(١) ، وأن نقرأ عند القيام من المجلس سورة
العصر فهى كفارة لما حدث فيه^(٢) .

كذلك ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ .. ﴾ (٤٩) [الطور] أى : سبِّح ربك آناء
الليل ، فى أوله وفى آخره ﴿ وَإِذَا بَارَأَ النُّجُومَ ﴾ (٤٩) [الطور] أى فى
وقت السَّحَر حينما تغيب النجوم ، فالمعنى سبِّح ربك فى كل هذه
الأوقات فهو تسبيح موصول ، ذلك لأن الله أنعم عليك وخصك بنعم
تستوجب هذا التسبيح وهذا الحمد .

(١) عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبى ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال : باسمك أموت وأحيا .
وإذا قام قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . أخرجه البخارى فى
صحيحه (٥٨٣٧ ، ٥٨٣٩) وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث البراء بن عازب
(٤٨٨٦) .

(٢) عن أبى مدينة الدارمى وكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحاب النبى ﷺ إذا التقيا
لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر : ﴿ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ﴾ [العصر]
ثم يسلم أحدهما على الآخر . [أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط ٥٢٨١] .

سُورَةُ النِّحْلِ

سورة النجم^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ^(٢) ۝ مَاضٍ لَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ^(٣) ۝

(١) سورة النجم هي السورة رقم (٥٣) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٦٢ آية .
وهي سورة مكية كلها في قول الحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس
وقتادة : إلا آية منها وهي قوله : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كِبَائرَ الْإِنَّمِ وَالْفَوَاحِشِ .. ﴾ [النجم]
وقيل : إن السورة كلها مدنية . ولكن قال القرطبي في تفسيره (٦٤٨٣/٩) : « الصحيح
أنها مكية لما روى ابن مسعود أنه قال : هي أول سورة أعلنها رسول الله ﷺ بمكة » .

(٢) قال ابن الجوزي في زاد المسير : في المراد بالنجم خمسة أقوال :
أحدها : أنه الثريا . رواه العوفي عن ابن عباس . وابن أبي نجيع عن مجاهد .
ثانيها : الرجوم من النجوم يعني ما يرمى به الشياطين . قاله ابن عباس .
الثالث : أنه القرآن نزل نجوماً متفرقة . قاله ابن عباس ومجاهد أيضاً .
الرابع : نجوم السماء كلها . وهو مروى عن مجاهد أيضاً .
الخامس : أنها الزهرة . قاله السدي .

(٣) معنى هوى في الآية يتوقف على معنى (النجم) .
- فعلى قول من قال (النجم) : الثريا . يكون (هوى) بمعنى غاب .
- ومن قال (النجم) هو الرجوم . يكون هويها في رمى الشياطين .
- ومن قال (النجم) القرآن يكون معنى (هوى) نزل .
- ومن قال (النجم) نجوم السماء كلها ففيه قولان :
أحدها : أن هويها أن تغيب .
والثاني : أن تنتثر يوم القيامة . [زاد المسير لابن الجوزي] .

الحق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته وهنا يقسم بالنجم ، فالواو واو القسم (النجم) مُقَسِّمٌ به ، والنجم يُطْلَقُ فِي اللغة على معنيين : النجم الذي في السماء كالشمس والقمر .

وقد قال الله فيه ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١٦) [النحل]
أى : فى سيرهم ليلاً ، والنجم هو العُشْبُ الذى لا ساق له وترعاه الإبل فى الصحراء .

وقد جمع الحق سبحانه المعنيين فى قوله تعالى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾^(١) (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) [الرحمن]
وجمعهما الشاعر فقال :

أَرَأَيْ النُّجْمَ فِي سَيْرِي إِلَيْهَا وَيَرَعَاهُ مِنَ الْبِيدَا جَوَادِي
وتأمل هنا دقة الأداء القرآنى ، فالشمس والقمر دُلَّتْ على نجم السماء ، والشجر دَلَّ بالمصاحبة على نجم الأرض ، والجميع يسجد لله ويخضع له أعظم شئ وأدنى شئ ، الكل فى الانقياد سواء .

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥)
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) [الواقعة] فالقسم بالنجم قَسَمٌ بآية عظيمة من آيات الله ، والقسم بالنجم هنا يخصُّ حالة من حالاته .

﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ (١) [النجم] أى : سقط ، فالنجم علامة فى السماء تهدى السائر وتدلُّه ، فإذا سقط امتنعت الهداية ، وامتنعت الفائدة ، لكن محمداً ﷺ ما ضلَّ وما غوى .

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ (٢) [النجم] وهذا هو جواب القسم ،

(١) حسب الشئ يحسبه : عدُّه . وأحصاه حساباً وحسباناً . قال تعالى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

(٥) [الرحمن] أى : سيرهما بحساب دقيق ونظام ثابت . [القاموس القويم ١/ ١٥٢] .

وكأنه سبحانه يقول : وإنْ سقط النجم الذى يهدى السائرين ، فنجم محمد لا يسقط أبداً ، نجم السماء يهدى للماديات وهى موقوتة ، ونجم محمد يهدى للقيم وللمعنويات وهى باقية دائمة .

ومعنى ﴿ مَا ضَلَّ ۝ (٢) ﴾ [النجم] أى : ما حاد عن الحق ولا مال عنه ، ولا عدل عن سبيل الهدى ﴿ صَاحِبُكُمْ ۝ (٢) ﴾ [النجم] هو محمد ﷺ ، وصاحب القوم واحد منهم مُحَبَّبٌ إليهم ذو مكانة بينهم ﴿ وَمَا غَوَىٰ (٢) ﴾ [النجم] الغواية هى الاعتقاد الباطل ، فما اعتقد محمد اعتقاداً باطلاً أبداً حتى قبل بعثته .

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) ﴾

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) ﴿

هذه الآيات امتداد لجواب القسم ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) ﴾ [النجم] وهنا يقسم الحق على صفة أخرى لسيدنا رسول الله ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) ﴾ [النجم] النطق هو القول ، أى ما يقول عن هواه ، ولا يأتى بشئ من عنده ولا باجتهاده .

﴿ إِنَّ هُوَ ۝ (٤) ﴾ [النجم] أى : ما هو والمراد القرآن الكريم الذى نطق به محمد ﴿ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) ﴾ [النجم] أى : من عند الله ، وهذا أسلوب قصر : ما القرآن إلا وحى وليس شيئاً آخر .

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ﴾ [النجم] الذى علَّمه محمداً وأوحاه إليه ﴿ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ﴾ [النجم] وهو أمين الوحى جبريل عليه السلام . والقوى جمع قوة ، فله قوى متعددة تناسب مهمته ، له قوة ذكاء فى

(١) المرّة : القوة . وأصل المرّة : إحكام القتل . وإنه لذو مرة : أى عقل وأصاله وإحكام .

الاستقبال ، وقوة فى الحفظ . وقوة فى الإرسال والإلقاء ، وليس لديه هوى يغير ما جاءه ولا خيانة ولا كذب . وهذه الصفات هى التى حمت القرآن من التغيير كما غيّرت الكتب السابقة .

وقد حكى الله تعالى عن أهل الكتاب : ﴿ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ ﴾ (٧٩) [البقرة]

وكلمة ﴿ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (٥) [النجم] فسرها فى آيات أخرى فقال ، حتى قبل نزول القرآن : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ^(١) (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) [الواقعة]

وقال : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (١٩٣) [الشعراء] ، وقال : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٢٠) مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ ﴾ (٢١) [التكويد] هذه كلها صفات جمعت لجبريل عليه السلام .

وهنا قال : ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ (٦) [النجم] أى صاحب (مِرَّة) وهى القوة فى كل ما يتناوله ، وهى الدقة التى لا تخطئ ، والمِرَّة صفة تقوى الشيء ، ترون الحبل مثلاً عندما يُفْتَل يكون فُتْلُهُ مناسباً لمهمته ، فحبل الغسيل مثلاً غير الحبل الذى يُشَدُّ به شراع المراكب .

كذلك مهمة سيدنا جبريل مع سيدنا محمد ، أن يؤدى هذه المهمة بقوة ودقة وذكاء بحيث يأتى رسول الله بصورة مقبولة لا تُرد ، صورة فيها تشويق لتلقى الوحي ولا تردها طبيعة محمد البشرية ، كذلك كان للكلام حلاوة لأنه كلام الله ليس كلام البشر ، وله ظواهر تدل عليه وعلى مصدره الإلهى .

(١) كتاب مكنون : أى اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن يصونه المؤمن مكتوباً أو يصونه فى قلبه محفوظاً . [القاموس القويم ١٧٦/٢] .

وأول ما جاء الوحيُ رسولَ الله أجهدهُ ، لأنها المرة الأولى التي تلتقى فيها الطبيعة البشرية بالطبيعة الملائكية ، لذلك تصبَّب عرقاً وبرد وقال : زملوني دثروني ، إذن : أثر في جسده ونفسه ، حتى أنه خاف أن يكون ما حدث له شيئاً من مسِّ الشيطان .

ولما أخبر السيدة خديجة بالأمر وكان لها فطنة في هذه المسألة فقالت له : عندما يأتيك أخبرني ، فلما جاءه الوحي أخبرها فجلستُ على ركبته وقالت : أتراه ؟ قال : نعم ، فكشفتُ عن صدرها وقالت : أتراه ؟ قال : لا ، قالت : إذن هو ملكٌ وليس شيطاناً^(١) .

وتأمل هنا حصافة السيدة خديجة وما تتمتع به من فقه قبل نزول الإسلام ، وكأنَّ الحق سبحانه أَعَدَّ للإسلام أناساً من الرجال والنساء يستقبلون خبره الأول ويؤيدونه ويصدقونه دون أن ينتظروا معجزة يرونها ليصدقوه ، لأن معجزة رسول الله عندهم كائنة في شخصه وفي سيرته بينهم ، معجزته بالنسبة لهم في صدقه وأمانته وكرمه ومروءته .

ويكفي أن نذكر في هذا المقام موقف الصديق لما قالوا له : إن

(١) أورده ابن سيد الناس في عيون الأثر (١١٧/١) من حديث إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله ﷺ : أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك . قال : نعم . قالت : فإذا جاء فأخبرني به فجاء جبريل عليه السلام ، فقال رسول الله ﷺ : يا خديجة هذا جبريل قد جاءني . قالت : قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى . قال فقام رسول الله ﷺ فجلس عليها . قالت : هل تراه ؟ قال : نعم . ثم على الفخذ اليمنى ثم في حجرها كل ذلك يقول نعم . فتحسرت فالتقت خمارها ورسول الله ﷺ جالس في حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا قالت : يا ابن عم اثبت وأبشر فوأنه إنه لملك ما هذا بشيطان .

صاحبك يدعى أنه نبيٌ ويوحى إليه ، فقال الصديق وكان عائداً من سفر : إن كان قال فقد صدق^(١) ، إذن : دليل صدقه فى نظر الصديق أن يقول ، مجرد أن يقول يكفى قوله ليصدق .

وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ۝ (٢٩) ﴾ [الفتح] يعنى : يكفى فى تعريفه أنه (محمد) الذى تعرفونه هو رسول الله ، فمنزلة رسول الله بين قومه لا تحتاج إلى وصف ولا إلى تعريف فوق ذلك .

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : ومن أولى بالرسالة منه ، لكنهم قالوا كما حكى القرآن ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ (٣١) ﴾ [الزخرف]

ومن معانى ﴿ ذُو مِرَّةٍ ۚ ۝ (٦) ﴾ [النجم] أى : صاحب الخلق الحسن والمنظر الحسن الجميل ، فكان يأتى رسول الله بالمنظر الحسن الذى يحبه ، وكان ﷺ يحب النظر إلى دحية الكلبي^(٢)

(١) أخرج البيهقي فى دلائل النبوة (٢ / ٣٦١) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لما أسرى بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح . قال : نعم ، إنه لأصدق به ما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء فى غوة أو روحة . فلذلك سُمى أبو بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه (٦٢١٣ ، ٦٣) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

(٢) دحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي ، صحابى بعثه رسول الله ﷺ برسالاته إلى قيصر يدعوه للإسلام ، حضر كثيراً من المواقع ، شهد اليرموك ، ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية . توفى عام ٤٥ هجرية . (الأعلام للزركلى ٢ / ٣٢٧) .

فكان يأتي على صورته^(١) .

إذن : معنى ﴿ذُو مِرَّةٍ .. (٦)﴾ [النجم] أى : فيه كل الصفات الطيبة التى تجعله مقبولا غير مردود ، وهو موصوف مع ذلك بالقوة ، فلما ظهر لرسول الله بصورته الحقيقية ظهر فى صورة طائر جميل له أجنحة .

كما قال تعالى : ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّشْنَىٰ وَثَلَاثَ رُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ .. (١)﴾ [فاطر] ويكفى فى بيان قوته أنه ضرب قرى لوط بريشة واحدة من جناحه فدكها وجعل عاليها سافلها .

وما أدراك بمن ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)﴾ [النجم] فالمتعلم يشرف بشرف المعلم ، كما نرى مثلاً خطيباً مَفْوْهاً لا يلحن^(٢) فى خطبته لحناً واحداً ، فنقول : نعم فالذى درس له فلان .

كذلك الذى علّم رسول الله هو جبريل بكل ما عنده من صفات القوة والذكاء والأمانة والصدق .. ﴿ذُو مِرَّةٍ .. (٦)﴾ [النجم]

ومعنى ﴿فَاسْتَوَىٰ (٦)﴾ [النجم] علّمه جبريل حتى استوى

(١) أخرج الطبرانى فى المعجم الكبير (٧٥٧) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول : يأتينى جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي . قال أنس : وكان دحية رجلاً جميلاً أبيض . وقد أخرج البيهقي فى دلائل النبوة (١٣٦١) عن عائشة أن رسول الله ﷺ سمع صوت وثبة شديدة ، فخرج إليه فاتبعته أنظر فإذا هو متكئ على عرف برذونه وإذا هو دحية الكلبي - فيما كنت أرى - وإذا هو معتم مرخ من عمامته بين كتفيه ، فلما دخل على رسول الله ﷺ قلت : لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت ، فذهبت أنظر فإذا هو دحية الكلبي . قال : أو رأيته ؟ قلت : نعم . قال : ذاك جبريل أمرنى أن أخرج إلى بنى قريظة .

(٢) لحن فى كلامه : أخطأ . قال الزمخشري فى أساس البلاغة مادة لحن : « لحن فى كلامه إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز » .

رسول الله ونضج في عملية التحصيل الكافي لهداية العالم ، فحمله هذه المهمة ليهدى الناس ، ومنه قوله تعالى في سيدنا (موسى) : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص] ﴿١٤﴾

لكن كان الوحي في أوله يثقل على رسول الله كما قال سبحانه : ﴿سُلِّقَىٰ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمّل] فأراد الحق سبحانه أن يريح رسوله من هذا التعب ليعطيه الفرصة ليتذوق حلاوة ما ألقى إليه ويشتاق إليه من جديد ، فيكون الوحي أخفّ على قلبه وتهون عليه معاناته .

ومعلوم أن الإنسان عادة يتحمل المشاق في سبيل ما يحب ، لذلك لما فتر الوحي عن رسول الله ستة أشهر ، فأخذها أعداء الدعوة فرصة وقالوا : إن رب محمد قلاه^(١) ، سبحان الله ، الآن وفي المصيبة يعترفون برب محمد .

لذلك ردّ الله عليهم ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ (١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ^(٢) (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥)﴾ [الضحى]

أى : ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك ، إنما أراد لك أن ترتاح .

ثم أعطاه مثالا من واقع حركة الكون ، فما أنت بالنسبة للوحي إلا مثل الضحى والليل ، فالضحى للعمل ، والليل للراحة ، ثم يعاود من

(١) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ (٣) [الضحى] قال : أبطأ عليه جبريل ، فقال المشركون : قد قلاه ربه وودَّعه . فأنزل الله :

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ (٣) [الضحى] .

(٢) سجا الليل يسجو : سكن وهذا كل شيء فيه . [القاموس القويم ٣٠٤/١] .

جديد لتقبل عليه فى نشاط وقوة ، كذلك الوحي سيعاودك وسيكون أحبّ إليك وأيسر عليك ، وستكون الآخرة خيراً لك من الأولى .

ثم إن كلمة الوداع ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى] تدل فى ذاتها على المحبة ، فلم يقل هجرك مثلاً إنما ودَّعَكَ ، والوداع يكون على أمل اللقاء كما يودع الحبيب حبيبه عند سفره .

﴿ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴾ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨)
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩)

قالوا : الكلام هنا عن رسول الله ﷺ ، حيث كان بالأفق الأعلى فى رحلة الإسراء والمعراج ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿ (١٤) [النجم]

يعنى : رآه مرة فى الأرض ومرة فى السماء ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ (٩) [النجم] أى : أنه ﷺ بعد أن استوى وبلغ الغاية التى تؤهله لأداء رسالته فى البلاغ عن ربه تعرّض لكثير من المتاعب والأذى من قومه بالقول وبالفعل فى مكة حتى لجأ إلى الطائف فأغروا به سفهاءهم ، ورموه بالحجارة حتى أدّموا قدميه .

وفى نفس العام ماتت زوجته خديجة التى كانت تُخفف عنه عناء ما يلاقى من قومه ، ومات عمه أبو طالب الذى كان يحميه ويدفع عنه عداوة قريش .

(١) قاب قوسين أى : قدر قوسين عربييتين ، أو قدر ذراعين . [القاموس المحيط] والقاب ما بين مقبض القوس والسّية ، ولكل قوس قابان . [مختار الصحاح (مادة قوب)] .

لذلك سُمِّيَ هذا العام بعام الحزن كما تعلمون ، حتى أنه ﷺ لما عاد من الطائف عاد مكسور خاطر ، ولم يجد في مكة مَنْ ينزله في داره ، وكما عَزَّ عليه النصير في الطائف عَزَّ عليه الجوار في مكة ، إلى أن استقبله المطعم بن عدى وكان كافراً ، فأنزله في جواره ، مما يدلنا على أن الله تعالى قد يؤيد رسوله ودعوته حتى بالكفار .

لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أَنْ يجبر خاطر نبيه ، وَأَنْ يُعَوِّضَهُ عن أذى أهل الأرض له ، فقال له : إِنَّ كانت هذه حفاوة أهل الأرض بك فسأريك حفاوة أهل السماء فأخذه في رحلة الإسراء والمعراج لتكون تخفيفاً عنه ﷺ .

وهناك رأى الأفق الأعلى ، وكان قاب قوسين أو أدنى من مقام ربه عز وجل ، وهذه هي المراد من قوله : ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ (٤) [الضحى]

وبعد ذلك نصر الله دينه وأيد نبيه ، وتساقط أهل الكفر وصناديد قريش ، واحداً بعد الآخر ، حتى أن خالد بن الوليد يقول لعمر بن العاص : يا عمرو لقد استقام الميسم لصاحبك . يعنى : استتب الأمر لمحمد وعلاً نجمه ولم يَعُدْ له منازع^(١) ، فليس هناك فائدة إلا أَنْ نذهب إليه ونؤمن به ، بعدها فُتِحَتْ مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا .

إذن : الكلام هنا ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (٨) [النجم] أى : رسول الله

(١) أخرجه الحارث في البغية باب (٢٧) حديث (١٠٣٣) باب إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (٥٢٩٩ ، ٥٩٤٧) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨١/٤) وعزاه لأحمد والطبراني وقال : رجالهما ثقات .

دنا من مقام ربه ومن سدره المنتهى . ومعنى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم] ٩ أى : مقدار قوسين . والقوس هو أداة الرمي المعروفة ﴿أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم] ٩ أى : أقرب من ذلك ، فأو هنا تأكيد لمقدار قاب قوسين .

كما قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [١٤٧] [الصفات] فالزيادة هنا تؤكد وجود العدد مائة ألف ، بحيث لا ينقص عن ذلك بل يزيد . كذلك قاب قوسين أو أقرب من القوسين .

ومن المفسرين مَنْ يرى أن الكلام هنا عن جبريل ، فيقولون ﴿فَاسْتَوَىٰ﴾ [النجم] ٦ أى : ظهر جبريل لمحمد على صورته الحقيقية وبأجنحته التى تسد الأفق ، وقوله : ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ [النجم] ٨ دنا جبريل من محمد ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم] ٩ أى : قرب من رسول الله وصار منه على هذه المسافة .

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ ١٠

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ ١١

أى : أوحى الله تعالى إلى ﴿عَبْدِهِ ..﴾ [النجم] ١٠ محمد ﷺ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم] ١١ هذا يعنى أن رسول الله لم يرَ

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٦٤٩٣/٩) أقوالاً أخرى :

- قيل : المعنى ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ..﴾ [النجم] ١٠ جبريل عليه السلام ما أوحى .

- المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى إليه ربه . قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة .

- أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى محمد . قاله قتادة .

الله تعالى بعينه ، بل رآه بفؤاده وقلبه ، فموسى سمع الكلام فى الأرض ، ومحمد رأى ببصيرة قلبه فى السماء .

ومعنى ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ .. ﴾ (١١) [النجم] تحذير للذين يُشَكِّكون فى هذه المسألة أو ينكرونها ، لذلك يأتى بعدها بهذا الاستفهام الإنكارى :

﴿ أَفْتَمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَ هَاجَةِ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾

الهمزة هنا للاستفهام الذى يفهم منه الإنكار والتعجب من تكذيبهم لرسول الله فيما أخبرهم به بعد رحلة الإسراء والمعراج من صعوده للسماء ورؤيته لربه عز وجل .

والفعل ﴿ أَفْتَمَرُونَهُ .. ﴾ (١٢) [النجم] من المراء وهو الجدل ، لكن جدل بالباطل يُراد منه التكذيب والتشكيك ، ولا يُراد منه الوصول للحق .

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (١٣) [النجم] أى : رأى رسولُ الله جبريلَ مرة أخرى ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾ (١٤) [النجم] السدرة : هى شجرة السدر التى عن يمين العرش .

﴿ الْمُنْتَهَى ﴾ (١٤) [النجم] أى : عندها ينتهى علم الخلائق ، ولا يتجاوزها أحد من الملائكة فضلاً عن البشر ، وعند هذه السدرة رأى جبريل للمرة الثانية .

وفى هذا المكان من القرب فُرضت الصلاة على سيدنا رسول الله ، والصلاة هى الفريضة الوحيدة التى فرضت مشافهة ، وهذا يعنى أن رسول الله سمع كلام الله فى هذه المشافهة .

لكن لما سُئِلَ عن رؤيته لربه عز وجل قال : « نور أنى أراه »^(١)
 أى : كيف أراه ، تعبیر دقیق من رسول الله ، فلما نظر لم يجد إلا
 نوراً ، والنور لا يُرى ، وإنما يُرى به الأشياء ، فإذا كان الحق
 سبحانه نوراً فلا سبيلَ إلى رؤيته سبحانه .

أما الرؤية فى مثل قوله تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا
 نَاطِرَةٌ ﴿ (٢٣) ﴾ [القيامة] فالكلام هنا عن يوم القيامة ، حيث يُعاد الخلق
 على هيئة أخرى غير هيئتهم فى الدنيا .

وبهذه الهيئة سوف يتمكنون من رؤية ربهم سبحانه وتعالى ،
 بدليل أننا بهذه الطبيعة الجديدة فى الآخرة نأكل ولا نتغوط ، ونشرب
 ولا نتبول ولا نغرق ، لماذا ؟ لأن الله أعدنا إعداداً آخر يناسب نعيم
 الآخرة .

ثم إننا نأكل فى الدنيا من طهينا وإعدادنا . وأما فى الآخرة
 فنأكل من طهى الله ، طهى بحساب دقيق بحيث لا يبقى منه فى
 الجسم أى فضلات .

كذلك من الإعجاز فى رحلة الإسراء والمعراج أن رسول الله أعدّه
 الله إعداداً خاصاً ليتمكن من الصعود ، فمن المعلوم أن (الأكسجين)
 ينعدم فى طبقات الجو العليا .

وهذه الحقيقة قررها القرآن فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦١) عن أبى ذر قال : سألت رسول الله ﷺ : هل رأيت
 ربك ؟ قال : « نور أنى أراه » . وأخرجه الترمذى فى سننه (٣٢٠٤) وقال : هذا حديث
 حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (٢٠٤٢٧ ، ٢٠٥٤٧) والطيالسى فى مسنده (٤٧٠) .

يَهْدِيهِ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

(١٢٥) ﴿﴾

[الأنعام]

ومسألة رؤية الله تعالى مسألة خلافية كثر فيها الكلام دون داع ،
فرسول الله رأى نوراً ، والرؤية الحقيقية تكون فى الآخرة ، ويجب أن
نقصر الكلام فى هذه المسألة على ما ورد فيها ، ثم هو علم لا ينفع
وجهل لا يضر .

المهم المنهج الذى جاء به ومدى التزامنا بتطبيقه فى حياتنا العملية ،
وقمة هذا المنهج الصلاة التى فرضت عليه مباشرة لأهميتها فى
حركة الحياة وتقويم المعوج منها .

وسبق أن أوضحنا مثلاً وقلنا : إن الرئيس يبعث للموظف
تأشيرة أفعـل كذا وكذا ، فإن كان الأمر أهم من ذلك اتصل به
تليفونياً ، وإن كان أهم استدعاه إلى مكتبه وأخبره بما يريد مباشرة ،
هكذا كانت الصلاة .

لذلك نراها واجبة على كل مسلم ومسلمة لا تسقط أبداً على أية
حال خلافاً لباقي العبادات التى تسقط بالأعذار .

والحديث : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... » ^(١) يوضح هذه المكانة ،
فالصلاة من عمد الدين وقوائمه التى يقوم عليها ، ويوضح أيضاً أن
هذه الخمس ليست هى كل الإسلام ، بل الإسلام أوسع مجالاً منها ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠) ،

(٢١) والإمام أحمد فى مسنده (٤٥٦٧ ، ٥٤١٤) من حديث عبد الله بن عمر .

الإسلام يشمل حركة الحياة كلها ، بداية من قمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إمطة الأذى عن الطريق ^(١) .

لذلك نتعجب من الذين ينادون بفصل دين الله عن سياسة الدنيا ، ويقولون : لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة . فهذا قول باطل لا يصح ، وهل يجوز أن نترك القاتل والزاني والسارق وغيرهم من أصحاب الجرائم يعربدون في خلق الله دون عقاب أو رادع ؟

ولأهمية الصلاة في حركة الحياة جعلها الله كتاباً موقوتاً ، ففرضيتها مقرونة بوقتها ، وهذا الوقت موزع على مدى اليوم والليلة ، ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه ، وعلى ذكر دائم للمنهج ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مقبول عند الشارع الحكيم .

فَمَنْ نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ ^(٢) ، وَمَنْ كان ناسياً فوقته حين يتذكر ^(٣) . وفي هاتين الحالتين لا تُقضى الصلاة إنما تصلى حاضراً ، أما إذا فاتته الصلاة تكاسلاً وبدون عذر فلا تُقضى صلاته لأن لها وقتاً مخصوصاً وقد فوّته على نفسه بدون عذر شرعى .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥١) وأحمد في مسنده (٨٥٧٠ ، ٩٣٧١) والترمذى في سننه

(٢٥٣٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

(٢) أخرج أبو عوانة في مستخرجه (٨٩٠) من حديث أنس بن مالك عن النبى ﷺ قال :

« من نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ » . وفى فقه هذا الحديث ما ذكره ابن خزيمة فى صحيحه (جماع أبواب صلاة الفريضة) : « لم يرد ﷺ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك ، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها ، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤدياً لفرض الصلاة التى قد نام عنها » .

(٣) أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه (٨٩٠) من حديث أنس ، وكذا أبو يعلى الموصلى فى

مسنده (٣٠٠٦) .

والحكمة من توقيت الصلوات بوقت محدد أن الإنسان لا يدري متى يُفاجئه أجله ، فليبادر أولاً بأداء صلاته في موعدها ، والصلاة فيها دوام واستمرار على مدى الساعات ، على خلاف الحج مثلاً ، فهو مرة واحدة في العمر كله .

نقول : إذن لا داعيَ لأنْ نختلف حول رؤية الرسول لربه عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج ، المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى في التكليف ، كان يُكلف وهو في الأرض والآن يُكلف وهو في السماء ، ويكفي أن الله تعالى كلمه دون وحى ، ويكفى أن يقول ﷺ عن رؤيته لربه تعالى : نور أنى أراه ؟

ولقائل أن يقول : لماذا جاءت الرؤية في السماء بالذات والله قادر أن يتجلى على رسوله ويظهر له وهو في الأرض ؟ نقول : المكان لا للمرئى ولكن للرأى ، فالرأى لا يرى إلا في هذا المكان .

كما لو قلت لكم مثلاً ونحن في المسجد : ظهر القمر ، فقال أحدكم : لكنى لا أراه . أقول له : يراه الذى بالخارج أو فوق السطح .

وقوله تعالى : ﴿ أَفْتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (١٢) [النجم] تأكيد للرؤية وترجيح لها وتحذير من التشكيك فيها ، ولم التشكيك إذا كان الأمر كله فى هذه المسألة لله ، ومحمد لم يدع لنفسه قوة ، بل قال : أُسْرِى بى ؟

تذكرون لما تكلمنا عن قوله تعالى : ﴿ يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ (٣٣) [الرحمن] قال بعض العلماء : المراد سلطان العلم .

قلنا : لا بل سلطان من الله القادر على ذلك ، ولو أن المراد سلطان

العلم لما قال تعالى بعدها : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ^(١) مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)﴾ [الرحمن]

ولولا هذه الآية لكانت السماء مفتوحة يسهل للجن اختراقها .
ورؤية رسول الله لجبريل فى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)﴾ [النجم] تعد تشريفاً لجبريل وتشريفاً لرسول الله . والسدرة كما قلنا شجرة النبق ، وهو حب يؤكل فى حجم الزيتون .

وإذا كان النبق فى الدنيا له شوك فسدرة المنتهى لا شوك لها ،
فهى كما قال تعالى : ﴿فِي سِدْرٍ^(٢) مَّخْضُودٍ (٢٨)﴾ [الواقعة] يعنى :
لا شوك فيه . وقال فى وصف ثمارها أنها كقلال هجر^(٣) أى :
(كالبلاص) الكبير .

ثم لا تعجب من كون هذه الشجرة فى السماء السابعة ، فهذا من
طلاقة القدرة ، ألم يجعل شجرة فى جهنم والعياذ بالله ، فقال سبحانه :
﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ . (٦٤)﴾ [الصافات] أى : شجرة الزقوم ﴿تَخْرُجُ فِي أَصْلِ

(١) الشَّوَاظُ ، القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم ١/ ٣٦١] وقيل : الشواظ لهب النار ولا يكون إلا من نار وشىء آخر يخلطه . [لسان العرب - مادة : شوظ] .

(٢) السدر : شجر النبق ، ومفردها سدرة . وهو النوع الثانى من السدر ينبت على الماء وثمره النبق أصفر مَرُّ يَتَفَكَّهُ به ، أما النوع الأول من السدر فهو برى لا ينتفع بثمره ، ولا يصلح ورقه للغسول وثمره عقص لا يسوغ فى الحلق . والعرب تسميه الضال . [لسان العرب - مادة : سدر] .

(٣) قلال : جمع مفردة قلة . وقلال هجر عظام تسع القلة الواحدة قربتين ، والقلة تسع فرقاً أى أربعة أصوع بصاع رسول الله ﷺ ، والصاع خمسة أمداد والمد الحفنة بجمع اليدين إلى بعضها . [لسان العرب وغيره من المعاجم بتصرف] .

الْجَحِيمِ (٦٤) طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴿ [الصافات]

وقوله تعالى : ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)﴾ [النجم] أى : التى يأوى إليها وينتهى إليها الشهداء الذين قُتِلُوا فى سبيل الله ، فكأنها جنة خاصة بهم غير جنة الآخرة التى تكون بعد الحساب .

فالذى مات شهيداً وضحّى بروحه فى سبيل الله يقول الله له : لا تموت عندى فيُبرئه من الموت مرة أخرى ، كأنه يقول : أنا واهب الحياة وأنا الذى أخذها فإذا أخذها غيرى أكيد به بأن أجعل الشهيد حياً عندى ، موصولة حياته الدنيا بحياته فى البرزخ .

تذكرون لما تكلمنا عن سيدنا يحيى عليه السلام . قلنا : إن الله تعالى هو الذى سماه (يحيى) ، ونحن حينما نسمى أولادنا نختار الاسم الحسن تفاؤلاً به ، فنسمى ذكى أملاً فى أن يكون كذلك ، ونُسمى سعيداً عسى أن يكون سعيداً فى حياته .

لكن قد يأتى الواقع على خلاف ما نتمنى ، نُسَميه (ذكى) فيكون غيباً ، أو (سعيد) فنراه فى الواقع شقيماً ، ذلك لأننا لا نملك تحقيق ما نتمناه .

فإن كان المسمّى هو الله تعالى فلا شك أن تسميته تطابق الواقع ، لأن الله تعالى لا رادّ لقضائه ولا مُعَقَّب لحكمه ، ولا أحد يستطيع الاعتراض على أمره .

فكانت تسمية (يحيى) إشارة إلى أنه سيحيا حياة دائمة موصولة ، والعلماء أصحاب الفهم عن الله فهموا من ذلك أنه سيموت شهيداً ، لأن الشهادة هى التى تضمن له استمرار الحياة ، حيث تصل

حياته الدنيا بحياة الشهادة عند الله .

﴿ اذِغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ (١٧)

معنى ﴿ يَغْشَى السِّدْرَةَ .. ﴾ (١٦) [النجم] يغطيها أو يحيط بها ويستترها، و (ما) تفيد الكثرة والشئ العظيم المستحق للتعجب ، فسدرة المنتهى يغشاها الكثير من المخلوقات العجيبة التى لا يعلمها إلا الله .

فهى كما فى قوله تعالى قبلها ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (١٠) [النجم] أى : أوحى إليه بأمور كثيرة عظيمة وعجيبة ، وكما تقول أكرمه ما أكرمه .

وقد ورد من هذه المخلوقات العجيبة حول سدرة المنتهى أشكال وألوان عجيبة من الطيور ، وإذا كنا نرى الكثير من عجائب الخلق فى الطيور فى الأرض وما لها من أشكال جميلة نضعها للزينة فى أقفاص فى البيوت وما لها من أصوات ، فما بالك بطيور جعلها الله حول هذه السدرة فى السماء ؟

وذكر أيضاً جراد من ذهب ، ولجراد الذهب هذا قصة مع سيدنا داود عليه السلام ، فيُروى أنه كان يجلس على سطح منزله يعبد الله ويناجيه ، وذات يوم رأى جراداً من ذهب يُحلق فوقه ، ففرش له ثوبه ، فصار الجراد يقع فيه فيأخذه داود ، فقال الله له : يا داود ألم أُغْنِكَ ؟ قال : بلى يا رب لكن لا غنى لى عن فضلك ^(١) .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٧٠ ، ٣١٤٠ ، ٦٩٣٩) والنسائى فى سننه (٤٠٦) وأحمد فى مسنده (٧٦٩٥ ، ٧٨١٢ ، ٩٩٥٨) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وهو فى حق أيوب عليه السلام ، وليس داود . ولفظ البخارى أنه كان يغتسل ، وعند أحمد دون ذكر الاغتسال بل قال : أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب .

وقوله سبحانه : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) ﴾ [النجم] أى : ما زاغ بصر سيدنا رسول الله فى هذه الرحلة ، و (زَاغ) فعل بمعنى مال عن القصد ، وزاغ تعطى معنى (راغ) التى وردت فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) ﴾ [الذاريات] أى : مال إلى أهله ميلاً خفياً لا يدركه الحاضرون .

والفرق بينهما النقطة على الزاى ، لكن المعنى واحد وقريب منه ، قولنا : فلان زوغ . أى : خرج خُفِيَةً بحيث لا يشعر أحد به ، وقريبٌ من هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا . (٦٣) ﴾ [النور] أى : يتسللون خُفِيَةً .

وقوله بعدها : ﴿ وَمَا طَغَىٰ (١٧) ﴾ [النجم] ما طغى بصره ولا تجاوز الحدَّ فى الرؤية وما مدَّه لغير غايته ، وهنا نتعلم الأدب فى النظرة ، وكيف تكون فى حدود المسموح به ، كالضيف يدخل بيتك فى وجود أهلك وبناتك فلا تمتد عينه ليرى ما لا يجوز له رؤيته .

﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨) ﴾

أى : رأى رسول الله ﷺ كثيراً من آيات الله فى رحلة الإسراء والمعراج ، آيات فى الأرض وآيات فى السماء ، وكلمة ﴿ الْكُبْرَىٰ (١٨) ﴾ [النجم] مؤنث جمع كبيرة ، وللمذكر كبير وأكبر . والمعنى أنه ﷺ رأى كثيراً من آيات ربه التى تُوصَف بأنها آيات كبرى ، أو رأى الكبرى من الآيات كلها .

وبعد أن حَدَّثَنَا الْآيَاتِ وَأَقْسَمْتُ عَلَىٰ صِدْقِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ فِي

البلاغ عن ربه ، وذكرت لنا بعض الآيات الكونية والمعجزات تنتقل بنا إلى المقابل ، إلى الحديث عن الأصنام وعباد الأصنام .

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ^(١) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ^(٢) أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ^(٣) تِلْكَ إِذْ أَوَّسَمُ صِيزَىٰ ^(٤) ﴾

الاستفهام في ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ .. (١٩) ﴾ [النجم] بمعنى أخبروني عن شأن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة من دون الله ، وقد كانوا يتخذون الآلهة على أشكال شتى ، إنسان أو حيوان أو شجرة ، وربما يتخذون صنماً لا شكل له .

و ﴿ اللَّاتَ .. (١٩) ﴾ [النجم] صنم على شكل رجل كان عندهم يلت العجين ليريح النساء من هذا العمل الشاق ، ومات ولم يترك خلفاً بعده يقوم بهذا العمل ، فحزنوا لموته ، وصنعوا له تمثالاً تكريماً لذكراه ثم بعد ذلك عبدوه .

و ﴿ وَالْعُزَّىٰ ^(١٩) ﴾ [النجم] اسم شجرة كانوا يعبدونها ، وقد

(١) كانت اللات لثقيف ، والعزى لقريش وبنى كنانة ، ومناة لبنى هلال . وقال ابن جبير : العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه . وقال قتادة : نبت كان ببطن نخلة و« مناة » صنم لخزاعة . وقيل : إن اللات فيما ذكر المفسرون أخذه المشركون من لفظ الله ، والعزى من العزيز ، ومناة من منى الله الشيء إذا قدره .

وقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحמיד وأبو صالح (اللات) بتشديد التاء وقالوا : كان رجلاً يلت السويق للحاج - ذكره البخارى عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . [تفسير القرطبي ٦٥٠١/٩ باختصار] .

أمر النبي ﷺ خالداً أن يذهب ويقطعها^(١) ، وكان يقول :

يا عَزَّى كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك^(٢)

﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠)﴾ [النجم] مناة أيضاً اسم صنم لهم ،

وقال : ﴿الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠)﴾ [النجم] فهي ثالثتهم ولم تكن على شكل إنسان أو حيوان ، فقال ﴿الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠)﴾ [النجم] على سبيل تحقيرهم والاستهزاء بهم وبمن عبدوهم .

الحق سبحانه وتعالى جعلهم حكاماً على ما يفعلون وعلى عبادتهم للأصنام ، فقال لهم : أخبروني عن هذه الأصنام هل تستحق أن تُعبد ، هل لها قدرة أو إرادة ، وهى أحجار جئتم بها بأيديكم وصورتموها على صورة تريدونها ؟

ثم إذا سقط الصنم وأطاحت به الريح أقمتموه ، وإذا كسر ذراعه أصلحتموه ، فكيف تعبدونها ؟ وأين عقولكم ؟

لكنها طبيعة التدين فى الفطرة البشرية ، فقد جبل الخالق سبحانه الإنسان على التدين ، وقبل أن يُخلق آدم وهو ما يزال فى عالم الذر

(١) فى عيون الأثر (٢٠٧/٢) أن سرية خالد بن الوليد إلى العزى كانت لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ٨ ليهدمها ، فخرج فى ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها ، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره . فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال : فإنك لم تهدمها ، فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس ، فجعل السادن يصيح بها ف ضربها خالد فجزلها باثنين ورجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال : نعم تلك العزى .

(٢) ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية لابن كثير ، وكذا الشامى فى سبل الهدى والرشاد (باب ٥٢) والواقدى فى مغازيه (١/٨٧٣) شأن هدم العزى . وهى فى كل المصادر صنم مبنى وليس شجرة .

وأخذ علينا العهد ونحن فى عالم الذر فى ظهر آدم عليه السلام .

فقال سبحانه : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف]

إذن : عبدوا الأصنام لما عندهم من إيمان الفطرة فى النفس ، لكن الإيمان له تبعات ومطلوبات قد تشقُّ على النفس وتقيد حركتها نحو الشهوات ، فيميل الإنسان إلى عبادة إله بدون تكليف ليُرضى غريزة التدين فى نفسه ، ومن هنا عبدوا الأصنام لأنها آلهة فى زعمهم ، لكن ليس لها مطلوبات وليس لها منهج ، وما عبدوها إلا لراحة مواجيدهم الإيمانية .

ونلاحظ هنا دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾﴾ [النجم] لأنهم عبدوا أيضاً الملائكة من دون الله ، لكن لم يذكرها مع اللات والعزى ومناة ، لأن الملائكة لا تُرى .

فلا يصح أن يقول : أفرايتم الملائكة لأنهم لم يروا الملائكة ، إنما سمعوا عنها وآمنوا بها غيباً . وقالوا على كل هؤلاء : شفعاؤنا عند الله ، وقالوا : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ .. ﴿٣﴾﴾ [الزمر] إذن : حتى فى كفرهم بالله يتمحكون فى الله .

وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ ذَكَرُوا وَلَهُ الْأُتَىٰ ﴿٢١﴾﴾ [النجم] استفهام للتعجب والإنكار عليهم ، حيث نسبوا لله تعالى الملائكة وجعلوها إناثاً لوجود تاء التأنيث بها .

والملائكة مخلوقات لله تعالى نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل ، ولا تُوصف بذكورة ولا بأنوثة .

فهذا تعدّ في الحكم وقسمة سماها القرآن ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ (٢٢) [النجم] جائزة ظالمة ، لأنكم نسبتم لأنفسكم الجنس الأعلى والله الجنس الأدنى ، فالخطأ الأول أنهم جعلوا الملائكة إناثاً ، والثاني أنهم عبدوها .
والحق سبحانه يرد عليهم : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ (١٩) [الزخرف] .
وقال : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ^(١) جَهَنَّمَ .. ﴾ (٩٨) [الأنبياء]
أى : وقودها الذى تتأجج به والعياذ بالله .

فالمأزق الذى وقع فيه عبّاد الأصنام أنهم قالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (٣) [الزمر] ولو قالوا : ما نتقرب إليهم إلا ليقربونا إلى الله كانت مقبولة ، لكن قالوا : (نعبدهم) وهو قول باطل ، فردّ الله عليهم : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ .. ﴾ (٩٨) [الأنبياء]

فإن قلت : فما ذنب عيسى والعزير ؟ وما ذنب الملائكة وقد عبدوها من دون الله ؟ والجواب فى نفس الآية ، تأمل ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ .. ﴾ (٩٨) [الأنبياء] فـ (ما) هنا لغير العاقل ولم يقل : ومن تعبدون ، فسدنا عيسى والعزير والملائكة لا يشملهم هذا الحكم .

وتأمل كلمة ﴿ ضِيزَى ﴾ (٢٢) [النجم] تجدها كلمة غريبة فى

(١) حصب جهنم : الحصب كل ما يلقى فى النار لتسعر به ، فتزداد بهم اشتعالاً . [القاموس القويم ١٥٥/١] .

تركيبها وفي نطقها ولم تتكرر في مفردات القرآن ، جاءت هكذا عجيبة لتدل على أن فعلهم غريب وعجيب ، وأن قسمتهم هذه جائرة ظالمة ، لأنهم نسبوا لله تعالى وهو الخالق الجنس الأدنى . أى : فى نظرهم هم .

فالعقائد لا تفضل الذكر على الأنثى ، فهما سواء فى ميزان الشرع ، ولبيان هذه المسألة اقرأ مثلاً فى قصة السيدة مريم : ﴿ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا .. ﴾ (٣٥) [آل عمران] أى : محرراً وموقوفاً على خدمة البيت ، والخدمة فى أماكن العبادة خاصة بالذكور ولا تصح لها الإناث .

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَالْأُنْثَىٰ .. ﴾ (٣٦) [آل عمران] أى : ليس كالأنثى فى أداء هذه المهمة ، فبين الله لها أن الأنثى التى أريدها ستأخذ منزلة لم تأخذها أنثى غيرها .

فالذكر الذى طلبته ليس كالأنثى التى وهبته لك ، لأن هذه الأنثى سيكون لها منزلة فى تاريخ العقائد ، وموقف يرفعها على جميع النساء .

لذلك لما تكلم عن نماذج من النساء قال (امرأة) ولم يُسمَّ إلا مريم ، فقال : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ .. ﴾ (١٠) [التحريم] وقال : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ .. ﴾ (١١) [التحريم] ولم يُسمَّها إلا رسول الله ، فقال : هى آسية بنت مزاحم .

فالحق سبحانه لم يُسمَّ هؤلاء ، فهن نماذج لحالات مختلفة هدفها واحد وهو حرية العقيدة للمرأة ، ولا أحد يستطيع أن يُرغم أحداً على عقيدة بعينها .

أما مريم فسمّاها باسم أبيها ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾ (١٢) .
 [التحريم] لأنها نموذج فريد وحالة خاصة لن تتكرر بعدها . إذن :
 إبهام الشخصيات له موضعه ، وتعيّنها له موضعه ، وكلّ له حكمته .
 ففي قصة أهل الكهف ذكر قصة الفتية ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (١٣) [الكهف] ولم يُعيّن القرآن أسماءهم ولا عددهم ،
 ولم يذكر عنهم إلا وصف الإيمان بالله ، وهذا هو القدر المراد في
 قصتهم ولا يُهم بعد ذلك عددهم أو أسماؤهم ، فهو علم لا ينفع ،
 وجعل لا يضر كما يقولون .

فهم نموذج للفتية المؤمنين المتمسكين بعقيدتهم المجابهة للظلم
 في أيّ زمان وفي أيّ مكان ، بأيّ عدد وبأيّ صورة ، ولو عيّنهم
 وسمّاهم لكانوا حالة خاصة ليس بالضرورة أن تتكرر .

وأحبُّ أن أستدرك الحديث عن مسألة رؤية سيدنا رسول الله لربه ،
 لأنها مسألة كثر فيها الكلام بين المفسرين ، وتباينت فيها الآراء بين
 مؤيد ومعارض .

وأقول : أولاً إنها مسألة لا تضر أصل العقيدة ، لأنها لا تأتي
 بشيء جديد إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه ، فالذين يحبون رسول
 الله يريدون أن يصلوا به إلى مرتبة أنه رأى ربه فيثبتون له ذلك .

وآخرون مُحِبُّون أيضاً لرسول الله لكنهم يريدون أن يُجَنَّبُوا الناس

متهاتات الشك ، فيحاولون تخفيف هذه المسألة بأنها رؤية على غير الحقيقة .

ونحن بذورنا نريد أن نُبَسِّطَ المسألة تبسيطاً يُيسِّرُها على الجميع ، ومن الطبيعي أن تختلف آراء العلماء ، وهو اختلاف يُعزِّز الدين في ذاته ولا يقدح فيه .

والمتتبع لآيات سورة النجم من أولها يجدها تحدثت عن الوحي في موضعين : الأول : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٥﴾ [النجم] والمراد : الوحي الذي نزل به جبريل على محمد وهو في الأرض .

إذن : فقوله تعالى بعدها : ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝١٠﴾ [النجم] ليست بالمعنى الأول ، بل تضيف جديداً ، فالوحي فيها يُقصد به الوحي المباشر من الله تعالى لنبيه محمد .

بدليل أن الآية هنا لم تذكر جبريل واسطة الوحي ، ثم أبهمت الوحي فقالت : ﴿مَا أَوْحَىٰ ۝١٠﴾ [النجم] والوحي الذي نزل به جبريل معلوم وغير مُبْهِم .

كما أن إبهام الوحي هنا يدل على عظمه ، وأنه شيء كثير فوق الحصر ، أو أنه شيء غريب وعجيب كما جاء في قوله تعالى : ﴿فَعَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَاشِيَهُمْ ۝٧٨﴾ [طه]

إذن : نحن أمام نوعين من الوحي ، وإذا كانا بمعنى واحد فما ضرورة أن يذهب رسول الله في هذه الرحلة من الأرض إلى السماء ما دام جبريل ينزل عليه . ويوحى إليه ؟

نفهم من ذلك أن ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم] عطاء جديد لرسول الله ، لكنه عطاء مُغَلَّفٌ بالغيب ، فليست كل العقول مهيئة لتقبله ، وعلى قدر صفاء النفس يكون الاقتناع بمثل هذه المواقف ، والناس يختلفون كثيراً في هذه المسألة .

ومن هنا رأينا المؤيد والمعارض ، والحمد لله فهذا خلاف لا يقدح في العقيدة ، والحق سبحانه وتعالى خاطب الجميع مَنْ اكتفى بالفرائض ، وَمَنْ زاد عليها وأوغل في النوافل ، وجعل لكلَّ عطاءً يناسبه .

والوحي المباشر من الله تعالى لنبيه محمد يقتضى القُرْبَ ، ويقتضى السماع ، وقد أوضح سيدنا رسول الله الرؤية فقال : نور أنى أراه^(١) ، فقد رأى ﷺ النور ، وهل بعد ذلك غاية تُدرك ؟

وقد ورد في أثر ما يؤكد هذا أن رسول الله ضرب على صدر أحد الصحابة حتى أحسَّ برد أنامله . وقال : أعطاني ربي ثلاثة أوعية : وعاء أمرنى بتبليغه وهو الصلاة ، ووعاد خيرنى فيه (يعنى : أبلغه لأصحاب الصفاء الذين يحسنون الاستقبال عنى وأكتمه عن الذين لا يُحسنون الاستقبال) ، ووعاء نهانى الله عنه (وفى هذا الوعاء

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (٢٦١) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول الله ﷺ : هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه (٣٢٠٤) وقال : حديث حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (٢٠٤٢٧ ، ٢٠٥٤٧) .

أُمُورَ فَوْقَ مَدَارِكِ الْبَشَرِ جَمِيعاً وَلَا تَتَحَمَلُهُ عَقُولُهُمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
بِأَنْ يَكْتُمَهُ .

وَالصَّحَابَةُ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَتَفَاوَتُونَ فِي فَهْمٍ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ ،
فَسَيَدُنَا عُمَرُ لَمَّا طَافَ بِالْكَعْبَةِ وَوَقَفَ أَمَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ : وَاللَّهِ
إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ^(١) .

يُرِيدُ عُمَرُ أَنْ يَلْفِتَنَا إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْعِبَادِي لَا يُؤَدِّي لِذَاتِهِ ، إِنَّمَا
ثِقَةٌ فِي الْأَمْرِ بِهِ . أَمَّا سَيَدُنَا عَلَى فَعْنَدِهِ لَوْ أَنَّ آخِرَ مِنَ الْفَيْضِ وَمِنْ
الْفَهْمِ ، فَيَأْتِي سَيَدُنَا عُمَرُ وَيَقُولُ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،
وَلَكِنِّي أَعْرِفُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ ، أَلَا يَشْهَدُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

إِذَنْ : لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ نَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَمَا
أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٨٥) [الْإِسْرَاءُ] مَهْمَا كُنْتَ ، وَعِنْدُنَا فِي
حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ نَغْلَفُ الشَّيْءَ النَّفِيسَ فِي أَكْثَرِ مِنْ غُلَافٍ ، فَنَضْعُهُ فِي
ظَرْفٍ ، وَالظَرْفَ فِي خَزِينَةٍ مُحْكَمَةٍ ، وَالْخَزِينَةَ فِي مَكَانٍ خَاصٍّ ، فَمَا

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (١٦٣٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا دَخَلَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا
تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَبَّلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ . قَالَ : بِمَ ؟ قَالَ : بَكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : وَأَيْنَ
ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٢) [الْأَعْرَافُ] وَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَسْمَعَتِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِقَ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ
بِالتَّوْحِيدِ » فَهُوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ
لَسْتُ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنٍ .

بالك إذا كان الأمرُ خاصاً برؤية الله جلَّ وعلا ، فلا بأس أن تغلف
فى هذه الأساليب ولكل عقل أن يتقبَّل منها ما يريد .

ثم فى قوله سبحانه : ﴿ أَفْتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (١٢) [النجم]
الوحى يُرى أم يُسمع ؟ الوحى يُسمع ، فلماذا قال ﴿ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾
(١٢) [النجم] إذن : لابد أن يكون هناك رؤية . والذين لا يقبلون
الرؤية يستشهدون بقوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ۚ ۝ (١٠٣) ﴾ [الأنعام]

نعم لا تدركه الأبصار ، فقد حدد آلة الإدراك وهى (الأبصار) ،
وهذا يعنى أنه لا مانع أن يدرك بغير الأبصار ، فالمنع هنا للأبصار
فقط ، فحين يرد خبر معناه : انعكس بصرى على بصيرتى ، فرأيت
مَنْ لا كمثله شىء لابد أن نفهم أن المسألة فيها تغليف وسرٌّ لأمر
نفيس وعجيب .

بل إن المتدبر للآيات يجدها تذهب إلى أبعد مما تتكلمون فيه ،
اقرأ : ﴿ أَفْتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (١٢) [النجم] وبعدها : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١٨) [النجم] يعنى : رأى أكثر من الذى تتكلمون
فيه ، فما حالكم لو أخبرناكم بكلِّ ما رأى ؟

وفى قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال لربه : ﴿ رَبِّ ارْنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى
صَعْقًا.. (١٤٣) ﴿ [الاعراف]

تأمل أولاً ﴿لَنْ تَرَانِي.. (١٤٣)﴾ [الاعراف] ولم يقل : لن أرى ،
يعنى : لن ترانى يا موسى وأنت على هذه الهيئة لأنها لا تمكنك من
الرؤية ، لكن تجلى للجبل والتجلى يقتضى الرؤية . إذن : الأمر هنا
فى الرأى ومدى استعداده للرؤية .

ومحمد مثل موسى فى هذه المسألة ، لكنه لما صعد إلى السماء
أخذ شيئاً من الملائكية تمكنه من الصعود والاختراق ، ملائكية غطت
على بشريته وتغلّبت عليها .

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ (٢٣) ﴿

ما زال الكلام موصولاً عن الأصنام : اللات والعزى ومناة ،
فيخبر عنها الحق سبحانه ﴿إِنْ هِيَ.. (٢٣)﴾ [النجم] أى : ما هذه
الأصنام ﴿إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ..
(٢٣)﴾ [النجم] أسماء من تأليفكم لأصنام من صنع أيديكم .

ومعلوم أن الاسم يُوضع ليدل على مُسمّى ، أما هذه الأصنام فأسماء
دون مُسمّى فهى باطلة ، قلتُم آلهة وهى حجارة لا تضر ولا تنفع .

﴿ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ .. (٢٣) ﴾ [النجم] لأنهم ورثوها عن الآباء والأجداد كما حكى عنهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣) ﴾ [الزخرف] إذن : أقبروا بخطأ آبائهم ، وأنهم سائرون على منهجهم .

ثم يُبَيِّنُ لهم بطلان معتقداتهم ﴿ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطَانٍ .. (٢٣) ﴾ [النجم] أى : هى من عند أنفسكم ليست من عند الله ، ولا برهان ولا دليل على صدقها ، وأنتم وأبائكم لستم مُشْرِعِينَ .

فالتشريع والأمور العقدية لا تُؤخذ عن البشر ، إنما تُؤخذ عن الله ، وهؤلاء لا يتبعون هدى الله ، إنما ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ .. (٢٣) ﴾ [النجم] إن نافية بمعنى : ما يتبعون ﴿ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ .. (٢٣) ﴾ [النجم] لا يتبعون حقائق ولا واقع .

الظنُّ نسبة من النسب الكلامية الست التى سبق أن بيَّناها ، وهى : العلم والجهل والتقليد والشك والظن والوهم ، فالنسبة الكلامية إن كان لها واقع مجزوم به ، ويمكن إقامة الدليل عليها فهى علم ، وإن كان لها واقع مجزوم به وليس عليها دليل فهى تقليد .

فإن كانت النسبة الكلامية ليس لها واقع فهى جهل ، هذا فى النسبة المجزوم بها ، فإن كانت النسبة الكلامية غير مجزوم بها يعنى تحدث أو لا تحدث ، فإذا تساوت الكفتان فهذا الشك ، فإن كان الوقوع راجحاً فهو الظن ، وإن كان الوقوع مرجوحاً فهو الوهم .

والظن يمكن العمل به فى الأمور العادية ، فلو أردنا مثلاً السفر إلى الإسكندرية فقلت لصاحبى : هذا الطريق سهل وعليه متطلبات

السفر . فقال : الطريق الآخر أظن أنه أفضل لأنه حديث وكذا وكذا ، فيجوز أن أترك اليقين الذى أعلمه عن الطريق وأسلك الطريق الآخر المظنون ، لأن الاختيار لو كان خطأ فالضرر الحاصل به قليل .

أما فى مسائل الدين والعقيدة فيجب الأخذ باليقين لا بالظن ، والحق سبحانه يخبر عن هؤلاء أنهم اتبعوا الظن فى أمور العبادة ، فقالوا : إن الله تعالى جلاً وكبرياء ، ولا نقدر أن نلتحم به ونعبده ، ولكن نعبد شيئاً آخر يُوصلنا إليه ويشفع لنا عنده .

إذن : فقلوه تعالى : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ .. ﴾ (٢٣) [النجم] أى : فى العقيدة ﴿ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ .. ﴾ (٢٣) [النجم] فى السلوك والعمل يتبعون هوى النفس ، والهوى يُطلق على ما يُذم من مطلوبات النفس . ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ (٢٣) [النجم] اللام للتوكيد و (قد) حرف تحقيق .

يريد سبحانه أن يؤكد على هذه الحقيقة ، وهى أن هدى الله جاءهم وبلغهم رسول الله منهج الله ، ومع ذلك تركوا الحق واليقين ، واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس ، ولو اتبعوا الظن والهوى قبل أن يأتيتهم منهج الحق لكان لهم عُذر ، أما وقد فعلوا ذلك بعد أن جاءهم الهدى من الله فلا عُذرَ لهم ولا حجة .

﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ (٢٤) ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ (٢٥)

أيظنون وقد فعلوا ما فعلوا من الانصراف عن هدى الله إلى ظنون كاذبة ، أيظنون أن الإنسان يسير فى الدنيا على هواه ؟ وأن له ما

تمنى حتى لو كانت أمانيه مخالفة لمنهج ربه ؟ الواقع أنه ليس له ذلك ، لأن الدين والعقيدة لا تُؤخذ بالأمانى ، والحق سبحانه ليس على هواك .

والتمنى طلب شيء لا يمكن الوصول إليه وغير ممكن الحدوث ، والتمنى لا يعنى إلا أنك تحب هذا الشيء الذى تتمناه ، نعم تحبه لكنه لن يحدث ، كما قال الشاعر :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

فهم يتمنون ذلك ، يتمنون أن يكون للإنسان ما يريده وما يحبه دون ضوابط ، فهذه أمنية ، والأمنية شيء يحبه الإنسان ، لكنه لا يتحقق ، لأن الإنسان لا يملك الظروف المتعلقة به ، ولا يملك الأسباب التى تحقق له كل ما يريد ، بل له ربٌ يُقَدِّرُ الأقدار والأفعال والخير والشر .

وفى آيات متعددة يُبين الحق سبحانه أمنية هؤلاء ، فمن أمانيتهم قولهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ ﴾ (٣) [الزمر] ومن أمانيتهم ما حكاه القرآن عن صاحب الجنة فى سورة الكهف : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

وفى موضع آخر قال أحدهم : ﴿ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۖ ﴾ (٥٠) [فصلت] وهكذا تمنى الإنسان لنفسه لا يقف عند حدٍّ ، قال تعالى : ﴿ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ (٤٩) [فصلت]

وَمِنْ أَمَانِيهِمْ مَا حَكَاهُ الْقُرْآنُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ : ﴿ أَفَرَأَيْتَ
الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَّوَلَدًا (٧٧) أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) ﴾ [مريم] لا هذا ولا ذاك ، لأنه ما اطلع على الغيب ،
وليس له عند الله عهد بأن يعطيه ما يريد .

ثُمَّ يَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا
(٧٩) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠) ﴾ [مريم]

إِذَنْ : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْنَى ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ
وَحْدَهُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥) ﴾ [النجم]
هَذَا أَسْلُوبٌ قَصْرٌ بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ ، أَيْ : لِلَّهِ
وَحْدَهُ ﴿ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥) ﴾ [النجم]

فَقَدَّمَ الْآخِرَةَ لَأَنَّهُمْ قَالُوا عَنِ الْأَصْنَامِ : هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ،
فَأَخْبَرَ أَنَّ الْآخِرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَلَا تَنْفَعُكُمْ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ لِأَنَّهَا بَاطِلَةٌ
﴿ وَالْأُولَى (٢٥) ﴾ [النجم] أَيْ : مَا يَتَمَنَوْنَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ
عَلَى تَحْقِيقِهِ .

وَقَالُوا : قَدَّمَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى مَعَ أَنَّ التَّرْتِيبَ الْأُولَى وَالْآخِرَةَ ،
لِأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَ مُصَدِّقِهَا وَمُنْكَرِهَا ، وَمَحَلُّ شَكِّ
فِي وَقْعِهَا ، لِذَلِكَ قَدَّمَهَا عَلَى الْأُولَى لِلتَّأَكِيدِ عَلَى أَنَّهَا حَقٌّ ، وَحَقٌّ أَكَّدَ
مِنَ الْأُولَى الَّتِي عَايَنَتْهَا .

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٣٦) ﴾

لما اعتقدوا في الأصنام أنها تشفع لهم عند الله ، وقال : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ (٣) [الزمر] فردّ الله عليهم بما يُبيِّن بطلان اعتقادهم ، فكيف تنتظرون شفاعة الأصنام عند الله ، والملائكة المقربون والعباد المكرمون عنده سبحانه ليس لهم شفاعة إلا بإذنه سبحانه .

قوله تعالى : ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ .. ﴾ (٢٦) [النجم] أى : كثير من الملائكة ، فكم هنا خبرية تفيد الكثرة ، لأنها تسأل عن عدد لا حصر له ﴿ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (٢٦) [النجم] إذن : هنا شرطان لقبول شفاعة الملائكة ، الشرط الأول : أن يأذن الله للملك أن يشفع ، الثانى : أن يرضى عن المشفوع له ، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد الخالص ، فهذه كرامة للشافع ، وكرامة للمشفوع فيه .

يقول تعالى فى آية الكرسي : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (٢٥٥) [البقرة]

فإذا كان هذا حال الملائكة فى قبول الشفاعة وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون ، وقال عنهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [التحريم] فكيف إذن بشفاعة الأصنام ؟

ونلاحظ على الأداء القرآنى فى هذه الآية أن كلمة ﴿ مَلَكٍ .. ﴾ (٢٦) [النجم] جاءت بصيغة المفرد ، ثم أخبر عن المفرد بصيغة الجمع ، فقال ﴿ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ .. ﴾ (٢٦) [النجم] ولم يقل شفاعته . قالوا : لأن كم الخبرية تفيد الكثرة ، فلما اجتمعت مع المفرد

أعطته معنى الجمع ، فالمعنى ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ .. (٢٦)﴾ [النجم] كثير من الملائكة ، والمناسب أن يقول شفاعتهم ، بصيغة الجمع .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونِ الْمَلَائِكَةَ
تَسْمِيَةَ الْأُنثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨)﴾

الحق سبحانه يفضح اعتقادهم الكاذب فى قولهم ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. (٣)﴾ [الزمر] وفى اعتبارهم الملائكة شفعاء لهم عند الله ، فهذا مجرد كلام وحجج واهية لأنهم فى الأصل لا يؤمنون بالآخرة ، فكيف يتحدثون عن الشفاعة ؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .. (٢٧)﴾ [النجم] أى : الكفار
﴿لَيَسْمُونِ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى (٢٧)﴾ [النجم] أى : يدعون أن
الملائكة بنات الله ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ .. (٢٨)﴾ [النجم] ما لهم بهذا القول
﴿مِنْ عِلْمٍ .. (٢٨)﴾ [النجم]

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا (٥١)﴾ [الكهف]

إذن : لا علم عندهم بخلق الملائكة ، فهم فى هذا الادعاء كاذبون
يقولون ما لا يعلمون ، والمسألة أنهم يتبعون فى هذه القضية ظنهم
الباطل ، ظنوا الملائكة إناثاً لوجود تاء التأنيث فى الملائكة .

﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨)﴾ [النجم] أى : أن ظنهم
هذا ظن باطل لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يغنى عنها ، والحق فى

هذه المسألة ما أخبرنا الله به ، لأنه خالقهم والأعلم بهم ، فالظن لا يحل أبداً محل العلم القاطع البين .

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٢٠﴾

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ موقف خصومه ، وكيف أنهم لا يريدون الحق ، بل يريدون الهوى والظن والشهوات ، يقول له : يا محمد أرح نفسك من هؤلاء ، فلا فائدة منهم .

وقد كان سيدنا رسول الله حريصاً كل الحرص على هداية قومه ، وكان يُحْمَلُ نفسه في سبيل دعوتهم إلى الحق فوق ما تحتمل ، لذلك خاطبه سبحانه بقوله : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف] وقال له : ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ .. ﴾ (٤٨) [الشورى]

وقد بينا أن الله تعالى لا يريد منهم قوالب تأتي راغمة ، إنما يريد قلوباً تأتي إليه طواعية واختياراً .

لذلك يقول سبحانه لنبيه : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ (٢٩) [النجم] فأعرض : أمر من الفعل عَرَضَ عَارِض ، وأعرض مُعْرِض . والهمزة هنا تُسَمَّى همزة الإزالة . أى : إزالة العرض ، تعرفون المعرض الدولي الذي نعرض فيه المنتجات ، فصاحب المنتج

عارض يعرضه على الناس ، وَيُبَيِّنُ لهم مزاياه فهو عارض .

وهكذا كان سيدنا رسول الله يعرض الهدى ومنهج الحق على قومه ، وَيُبَيِّنُ لهم أهدافه ومزاياه ، فلم يَكُنْ منهم إلا الصبر والأذى والإعراض عنه والانصراف .

وظل كذلك إلى أن أمره ربه بالإعراض عنهم ، فقال له : ﴿ فَأَعْرِضْ .. ﴾ (٢٩) [النجم] من أعرض ، وهو عكس عرض ، وهمزة الإزالة تَحَوَّلَ الفعل إلى ضده ، فكما انصرفوا عنك فانصرف عنهم ، أعرضوا عنك فأعرض عنهم .

وهمزة الإزالة في أعرض مثل أعجم . نقول : أعجم الكتاب . أى : أزال عَجْمَتَهُ ومنه معجم ، وهو الكتاب الذى يُزِيلُ غموض الألفاظ ، كذلك أعرض أى : أزال العرض .

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ (٢٩) [النجم] إذن : هم البادئون بالإعراض عن ذكر الله ، أى : عن القرآن وعن المنهج لأنه يُقَيِّدُ حريتهم فى الشهوات ، المنهج تكليف ، وهم لا يريدون تكليفاً ، يريدون الانطلاق خلف شهواتهم وملذاتهم دون رقيب .

ولو تأمل هؤلاء المعرضون منهج الله لعرفوا أنه فى صالحهم ، لأنه مثلاً حين ينهك عن السرقة وأنت فرد ينهى الناس جميعاً أن يسرقوا منك ، كفَّ يدك وكفَّ أيدي الملايين عنك .

إذن : قبل أن تنظر إلى مشقة التكليف انظر إلى عطائها . تذكرون الصحابى الشاب الذى أتى سيدنا رسول الله وقال له : يا رسول الله إئذن لى بالزنا ، تصوروا ماذا كان ردّ فعل رسول الله على هذا المطلب الغريب ؟ لم ينهره بل أدناه منه وتبسّم فى وجهه

وقال له : يا أخا العرب أتحبه لأختك ؟ فيقول : لا يا رسول الله
جُعِلَتْ فداك ، فيقول : أتحبه لأُمك ؟ أتحبه لابنتك ؟ .

يقول الراوى : حتى ذكر العمة والخالة ، والرجل يقول : لا يا
رسول الله جُعِلَتْ فداك ، ثم يقول له سيدنا رسول الله : كذلك الناس
يا أخا العرب لا يحبونه لأخواتهم ولا لأُمهاتهم ولا لبناتهم .

فيقول الشاب : فانصرفت من عند رسول الله ، وليس شيء
أبغض إليّ من الزنا ، وما هممتُ بشيء إلا تذكرت أختى وأُمى وابنتى ^(١) .

لذلك الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة البقرة يقول عن المتقين :
﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة]
فالتكاليف الدينية والمنهج ليس عبئاً عليك ، إنما هو دابة تحملك
وتوصلك إلى غايتك ، فهم على الهدى و (على) تفيد الاستعلاء ،
فالمنهج هو الذى يحملك ، وهو الذى يساعذك ويُسعدك .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [النجم] أى : هى
غاييتهم ، فلا يعملون إلا لها وقد أقرؤا بذلك فقالوا : ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ .. ﴾ [الجاثية] فالآخرة
ليست فى حساباتهم .

لذلك الحق سبحانه وتعالى يُسِفُه هذا الرأى ويقول : ﴿ ذَلِكْ
مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ .. ﴾ [النجم] أقصى ما وصلوا إليه من العلم
الذاتى فقد وقف بهم عند هذا الحد .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢١١٨٥) والطبرانى فى المعجم الكبير (٧٥٧٧) وفى
مسند الشاميين (١٠٣٦ ، ١٤٩٤) وكذا البيهقى فى شعب الإيمان (٥١٨١) من حديث
أبى أمامة رضى الله عنه ، وفيه أن رسول الله ﷺ دعا للشاب : « اللهم اغفر ذنبه وطهر
قلبه ، وحسن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .

والعجيب أنهم أغلقوا آذانهم وصَمُّوا أَسْمَاعَهُمْ عَنِ الْهُدَى ، فلم يأخذوا بِعِلْمِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ ﴿٣٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾ [النجم]

نقف أولاً عند أسلوب القصر ﴿هُوَ أَعْلَمُ.. (٣٠)﴾ [النجم] حيث قصر العلم على الله وحده ، لأن الهداية والضلال أمر في غالبه غيبي لا يطلع عليه إلا عالم السر وأخفى ، ثم إن الجميع يدعى أنه على الهدى ، وأن غيره على الضلال ، لذلك اختصَّ الله بهذا العلم نفسه سبحانه .

وقد جاءت هذه الآية ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (٣٠)﴾ [النجم] بعد قوله تعالى لنبيه : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا .. (٢٩)﴾ [النجم] فهنا تناسب بين الآيتين ، لأن الله تعالى سبق علمه بخلقه مَنْ يضل وَمَنْ يهتدى ، مَنْ سَيُقبل على الدعوة ، وَمَنْ سيعرض عنها .

لذلك قال لنبيه أرح نفسك ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ .. (٤٨)﴾ [الشورى] والحق سبحانه وتعالى أخبر رسوله بِمَنْ سيهتدى وبِمَنْ سيظل على ضلاله ، فأبو لهب وأبو سفيان وعمرو وخالد بن الوليد كانوا جميعاً في خندق واحد ضد الإسلام ، فشاء الله أن يؤمن أبو سفيان وخالد وعمرو . أما أبو لهب فقد ظلَّ على كفره ، حتى بعد أن نزلت فيه ﴿تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣)﴾ [المسد]

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ ﴿٣١﴾

هنا أيضاً أسلوب قصر بتقديم الخبر . أى : لله وحده .

وفى آية أخرى قال تعالى : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٤٩)﴾ [الشورى] فالسماوات والأرض عجيبة فى ذاتها ، والذى فيها أعجب ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (٣١)﴾ [النجم] وقال : ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٧)﴾ [النحل]

فهذه مراحل ثلاث فى مُلك الله ، يملك سبحانه الظرف السماوات والأرض ، ويملك المظروف أى : ما فى السماوات وما فى الأرض وكل منهما عجيب ويملك الأعجب من ذلك ، وهو ما خفى عنا فى ملكوت السماوات والأرض .

وهذا يعنى أنك أيها الإنسان لا تزهد فى الاستنباط ، فالكون ملئ بما تعلمه وما لا تعلمه من الآيات والعجائب ، وفيه عطاءات لا تتناهى ولا تنفد ، ما دامت السماوات والأرض ، فإذا نفدت العجائب والأسرار بنفاد الدنيا جاءت عجائب وأسرار الآخرة .

ثم يُبين سبحانه أن هذا الملك فى السماوات والأرض يترتب عليه الجزاء فى الآخرة ، لأن الملك مُلكُ الله ، والخَلْقُ خَلْقُ الله ، والرسل رسل الله ، والمنهج منهج الله ، فأمامك أيها الإنسان الكون الفسيح وما فيه من آيات كونية تدل على قدرة الخالق سبحانه فاستدل بالخلق على الخالق .

ثم أرسل لك الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وبيّن الحلال والحرام ، وبيّن الحدود ، وبيّن الجزاء ، فلا بد أن ينتهى مُلك السماوات والأرض إلى الجزاء ، والجزاء لا بد وأن يكون من جنس

العمل ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾
[النجم] ﴿٣١﴾

والآيات ثلاث كما قلنا : آيات كونية تدل على قدرة الله ، وآيات معجزات تدل على صدق الرسول فى البلاغ عن الله ، وآيات الأحكام التى يضمها القرآن الكريم ، فمن لم يعتبر بهذه الآيات ولم يحسن استقبالها فقد أساء فيُجزى بإساءته .

ومن أحسن استقبالها يُجزى بإحسانه وكأنه حيا المكلف سبحانه وتعالى بالطاعة فيُحييه الله بأحسن منها ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم] أى : بالأحسن مما قدّموا ، فإذا كنا قد أمرنا فى الدنيا بأن نرد التحية بأحسن منها ، فالله أولى بذلك .

وتأمل هنا اللياقة فى التعبير والدقة فى الأداء ، فلم يقل : ليجزى الذين أساءوا بالسوء ، ولكن ﴿بِمَا عَمِلُوا ..﴾ [النجم] فلم يواجههم بكلمة السوء ، ولكن وضع أمامهم العمل الذى قدّموه . وفى هذا إشارة إلى عدل الله ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران] . ثم يقدم جزاء أهل السوء على جزاء أهل الإحسان ، ليكون الجزاء بالحسنى هو آخر ما يياشر أسمعنا .

ثم تشرح الآيات وتُفصّل القول فى الذين أحسنوا ، ما وجوه الإحسان فى أعمالهم .

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ^١
 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ
 الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا^(١)
 أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

﴿٣٢﴾

فمن صفات الذين أحسنوا أنهم ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ..
 ﴿٣٢﴾ [النجم] أى : يتركون بالكلية الكبائر من الذنوب ولا يقتربون
 من هذه المنطقة المحرمة ﴿إِلَّا اللَّمَمَ .. ﴿٣٢﴾ [النجم] وهو صفائر
 الذنوب .

فكان الله تعالى من رحمته بخلقه تكفل لنا بالصغائر أن يمحوها ،
 وجعل لها (أستىكة) أى ممحاة تزيلها وهى الصلوات الخمس ،
 شريطة أن نجتنب الكبائر .

وفى الحديث : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ،
 ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر »^(٢) فمن
 فعل ذلك وسار على هذا المنهج كانت له الحسنى ، وكان من أهل
 الإحسان .

(١) ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص ٢٢٦) فى سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا
 يقولون : إذا هلك لهم صبي صغير هو صديق ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : كذبت يهود ، ما
 من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد ، فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه
 الآية ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ .. ﴿٣٢﴾﴾ [النجم] .
 (٢) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى وكذا فى شعب الإيمان (٣٤٦٦) من حديث أبى هريرة
 رضى الله عنه ، وقد أخرجه مسلم فى صحيحه (٣٤٤) وكذا (٣٤٢) بلفظ (الصلوات
 الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر) .

إذن : الإثم والفواحش هي الذنوب الكبيرة التي توعّد الله مرتكبيها ،
والفواحش ما فحش من الكبائر وعظم ، وقد جعل الله له عقوبة وحداً .

أما (اللّم) الذي استثناه الله وعفا عنه فهو لم . يعنى :
صغائر هيّة لا يترتب عليها كبيرٌ ضرر ، وهذه أيضاً مشروطة بعدم
الاجترأ عليها أو المبالغة فيها حتى تصير لك عادة .

وإذا عاملك الله تعالى بهذا المنطق فاستح منه سبحانه أن تتجرأ
عليه ولو بالصغائر ، لأن الصغيرة إذا أضيفت إلى الصغيرة وكان في
الأمر مداومة وإصرار صارت كبيرة ، ثم للعاقل أن ينظر في حقّ مَنْ
هذه الصغيرة ، إنها في حق الله ، إذن : فاقصر .

قلنا : إن الكبائر جمع كبيرة ما توعّد الله عليه بالعذاب في الآخرة ، أو
أقام عليه الحدّ في الدنيا ، وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد ، فالله سبحانه
قدّم حقّ العباد على حقّه تعالى ، وجعل له القصاص العادل في الدنيا .

ألا ترون أن الله جعل أداء الدّين مقدّم على أداء فريضة الحج ؟
ورسول الله ﷺ لم يُصل على جنازة أحد الصحابة لأن عليه ديناً ،
وحجّهم على قضاء دينه أولاً .

حتى أنهم قالوا في معنى « مَنْ حج فلم يرفث ولم يفسق رجع
من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ^(١) قالوا : هذا فيما يتعلق بحقّ الله ، أما

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦٨٣٩) بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم
ولدته أمه » . وعند البيهقي في شعبه (٣٩٣٣ ، ٣٩٣٤ ، ٣٩٣٥) وابن حبان في
صحيحه (٣٧٦٤) وابن خزيمة في صحيحه (٢٣١٤) كلهم من حديث أبي هريرة رضى
الله عنه بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه » ليس في الحديث لفظة
« من ذنوبه » وقد أخرجه أحمد في مسنده (٩٨٨٥) .

حقوق العباد فتظل كما هي ، إلى أن يكون الأداء أو القصاص ، ذلك يُحدث الردع ولا يجترىء الناس على التعدي وانتهاك الحرمات .

وقد علّمنا رسول الله هذا الدرس في دعائه : « اللهم ما كان لك منها فاغفره لي ، وما كان لعبادك فتحمله عني » ^(١) يعني : إن لم أقدر على الوفاء به .

لذلك قلنا في السارق الذي أسرف على نفسه وتمادى في هذه الجريمة ، ثم أراد أن يتوب ماذا يفعل ؟ لا بدّ أن يجهد في إعادة الحقوق إلى أصحابها ، فإذا لم يقدر يحسب جملة ما سلبه من خلق الله ويتصدّق به بنية صاحبه ، وحين يعلم الله منه صدق التوبة ، فقد يتحمل عنه هذه الحقوق رحمة به .

نلاحظ أن الآية عطفت ﴿ الْفَوَاحِشَ .. ﴾ (٣٢) ﴿ [النجم] على ﴿ كَبَائِرَ الْإِثْمِ .. ﴾ (٣٢) [النجم] لأنها كلها كبائر ، لكن الفواحش تضيف إلى الكبيرة صفة الفحش والقبح ، فهي أعظم وأشدّ إثماً من الكبائر ، لأنها منكر مستبشع .

(١) أقرب ما وجدته في هذا بعد طول بحث ما أورده ابن حبان في (المجروحين) ترجمة إبراهيم بن زيد الأسلمي من حديث أبي هريرة ، وكذا الذهبي في ميزان الاعتدال (٩٤) وابن حجر في لسان الميزان ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة شيخه مكي ابن أحمد بن سعدويه) مطولاً ونصه : اللهم أستغفرك وأسألك التوبة من مظالم كثيرة لعبادك على اللهم فأيا خلق من خلقك كانت له قبلى مظلمة ظلمتها إياه في ماله أو بدنه أو عرضه أو دمه قد غاب أو مات نسيته أو فرطته عمداً أو خطأ لا أستطيع أداءها إليه وتحللها منه ، فإني أسألك يا رباه يا رباه يا سيده يا سيده يا سيده ، أسألك أن ترضيه عني بما شئت وكيف شئت » الحديث . قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جداً يروى عن مالك ما لا أصل له من حديث الثقات ، لا يحل الاحتجاج به بحال .

وقد تكلم العلماء فى الكبائر وربطوا بينها وبين الجوارح التى تُؤدَّى بها ، فعمر بن عبيد^(١) كان عالماً ورعاً يتجنب ما يفعله غيره من العلماء والشعراء من الدخول على الملوك والأمراء لنيل عطاياهم ، حتى قال فيه الشاعر ، وذلك فى العصر العباسى :

كُلُّهُمْ طَالِبٌ صَيِّدٌ غَيْرُ عَمْرٍو بنِ عُبَيْدٍ

عمر بن عبيد وقف عند مسألة الكبائر هذه ، وأراد أن يسأل عنها أعلم أهل زمانه بالكتاب والسنة ، فلم يجد أعلم من سيدنا جعفر الصادق^(٢) بن سيدنا محمد الباقر بن سيدنا على زين العابدين بن سيدنا الحسين بن سيدنا على بن أبى طالب من السيدة فاطمة الزهراء .

وكان جعفر الصادق كثير البحث فى آيات القرآن واستيعاب أسرارهِ والتفتيش عن كنوزه ، وكان يستنبط المعانى ويأتى بالدليل عليها .

ومن ذلك قوله : عجبتُ لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٧٣) [آل عمران] فإنى سمعتُ الله يعقبها يقول ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ (١٧٤) [آل عمران]

(١) عمرو بن عبيد التيمي بالولاء أبو عثمان البصرى ، شيخ المعتزلة فى عصره ومفتيها وأحد الزهاد المشهورين ، ولد ٨٠ هجرية وتوفى عام ١٤٤ هجرية عن ٦٤ عاماً . كان جده من سبى فارس وكان أبوه شرطياً للحجاج بن يوسف فى البصرة ، توفى قرب مكة ، من العلماء من يراه مبتدعاً دهرياً .

(٢) هو أبو عبد الله الهاشمى القرشى ، كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم ولد ٨٠ هجرية وتوفى ١٤٨ هجرية عن ٦٨ عاماً ، أخذ عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك ، مولده ووفاته بالمدينة . [الأعلام للزركلى ٢ / ١٢٦]

وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) [الأنبياء] فإنى سمعتُ الله بعقبها يقول : ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) [الأنبياء]

وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٤٤) [غافر] فإنى سمعتُ الله بعقبها يقول : ﴿فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا...﴾ (٤٥) [غافر]

وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ..﴾ (٣٩) [الكهف] فإنى سمعتُ الله بعقبها يقول : ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ...﴾ (٤٠) [الكهف]

فهذه (رويته) وضعها سيدنا جعفر ، أخذها بالدليل من كتاب الله وتشمل كل ما يطرأ على العبد من أحوال . وراح عمرو بن عبيد يسأل سيدنا جعفر عن الكبائر ، كل كبيرة بحسب الجارحة التي تؤديها .

فقال : القلب مطلوب منه ألا يشرك بالله ، وألا ييأس من روح الله ، وألا يأمن مكر الله . ثم أتى بالدليل من كتاب الله على كل واحدة ، ففي مسألة الشرك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ..﴾ (٤٨) [النساء] وفي اليأس من روح الله ﴿قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ..﴾ (٥٣) [الزمر] وهكذا .

وكبائر اللسان : شهادة الزور ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٧﴾ [الفرقان] وَقَذَفَ الْمَحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ،
وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَهُوَ الْحَلْفُ عَلَى شَيْءٍ مَضَى وَتَعَمَّدَ مَخَالَفَةَ الْوَاقِعِ ،
كَذَلِكَ مِنْ كِبَائِرِ اللِّسَانِ السَّحَرِ .

أَمَّا الْبَطْنُ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا شَرْبُ الْخَبِيرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ،
وَأَكْلُ الرِّبَا . وَالْفَرْجُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّنا . وَالْيَدَانِ السَّرْقَةُ وَالْقَتْلُ . وَالرَّجُلَانِ
الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ . وَلِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْكِبَائِرِ دَلِيلُهَا الْوَاضِحُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .

وَمِنْ الْكِبَائِرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَهِيَ كَبِيرَةٌ ، يَشْتَرِكُ فِيهَا جَوَارِحُ كَثِيرَةٌ ،
وَتَرْكُهَا كَبِيرَةٌ لِأَنَّهَا فُرِضَتْ كَمَا قُلْنَا مِنْ اللَّهِ مَبَاشَرَةً لِرَسُولِهِ ، فَهِيَ لَا
تَسْقُطُ عَنِ الْمُسْلِمِ بِحَالٍ ، لِذَلِكَ قُلْنَا عَنْهَا أَنَّهَا رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ،
وَكَذَلِكَ هِيَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّهَا مَلَاذِمَةٌ لَهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ .

أَمَّا اللَّمَمُ فَهُوَ مَا دُونَ الْكِبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَتُسَمَّى الصِّغَائِرُ مِثْلُ
النَّظَرَةِ ، لِذَلِكَ قَالُوا : لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثَّانِيَّةُ ^(١) ، لِأَنَّ النَّظَرَةَ
الْأُولَى طَرَأَتْ عَلَيْكَ وَبِهَا تَتَعَرَّفُ عَلَى الْأَشْخَاصِ .

أَمَّا النَّظَرَةُ الثَّانِيَّةُ فَفِيهَا قَصْدٌ لِلتَّمَادِي ، وَهَذَا يَجْرُنَا إِلَى النَّظَرَةِ
الْمَحْرَمَةِ ، فَالَّذِي يَطِيلُ النَّظَرَةَ الْأُولَى لِيَقُولَ أَنَّهَا الْأُولَى الَّتِي رَخِصَ
فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْذَرَ ، لِأَنَّ الْمَرَاقِبَ لِلنَّظَرَةِ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ
وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ .

وَحَتَّى النَّظَرَةُ الْأُولَى فِي الْوَاقِعِ لَيْسَتْ لَكَ ، لَكِنَّكَ مَعْذُورٌ فِيهَا ،

(١) عَنْ بَرِيدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَى : يَا عَلِي ، لَا تَتَّبِعِ النَّظَرَةَ
النَّظَرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ (١٨٣٧) وَكَذَا
الترمذی فی سننه (٢٧٠١) وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ
(٢١٨٩٦ ، ٢١٩١٣ ، ٢١٩٤٣) .

لأنها طرأت عليك ، فهي تلقائية ليس فيها قصد .

وكذلك من الصغائر الضربة الخفيفة التي لا تؤذى ، أو أن تعيب على غيرك صفة من صفاته ، أو خلقاً من خلقه ، إلى غير هذا من الأمور ، لذلك سماها الله (اللم) ، وهذا السجل سرعان ما يُغفر بالاستغفار وفعل الطاعات اليومية .

لذلك يقول الحق سبحانه بعدها : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ ۝۳۲ ﴾ [النجم] . نعم واسع المغفرة . أى : كثير المغفرة ، لأنه تعالى خلق الإنسان ويعلم مناطق الضعف فيه ، ولما كلفه لم يُضَيِّق عليه ولم يشق عليه ، بل كلفه على قدر الاستطاعة ، ولم يكلفه إلا بعد سن البلوغ ، فيظل يرتع فى الكون دون تكليف أكثر من عشر سنوات .

ثم بعد أن يكلف يتحمل عنه الصغائر ، ويُبَيِّن له عاقبة الكبائر حتى لا يقربها ، وهذه رحمة من الله بعبده ، لذلك قال فى موضع آخر : ﴿ وَيَغْفِرْ عَنْ كَثِيرٍ ۖ ۝۱۵ ﴾ [المائدة] فالله واسع المغفرة ، كثير العفو ، سبقت رحمته غضبه ، وسبق عفوه عقابه .

ثم تأتى التوبة الكبيرة : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۚ ۝۱ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۵ ﴾ [الأحقاف]

لذلك الذى يعصى ربه عز وجل بعد سن الأربعين يكون (بايخ) ، نعم لأنه وصل للسن التى لا عذر له فى أن يتجراً على الله بالمعصية ،

(١) أوزعنى : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحببه إلى . [القاموس القويم ٢ / ٣٣٤] .

فإذا ما بلغ المسلم فى الإسلام الكبر والشيخوخة استحى الله أن يعذبه ، وقد شاب فى الإسلام .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ .. ﴾ (٣٢) [النجم] نعم النشأة الأولى للإنسان لا يعلمها إلا الله ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٥١) [الكهف]

ومعنى ﴿ أَنْشَأَكُمْ .. ﴾ (٣٢) [النجم] خلقكم بداية من طين الأرض ، والمراد خلق آدم عليه السلام وما دُمنا من الأرض نشأة وهى البداية والأم ، فالابن متعلق بأمه ومردّه إليها .

ثم يذكر سبحانه طوراً آخر من أطوار الخلق ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ .. ﴾ (٣٢) [النجم] فإذا كان آدم خُلِقَ من طين الأرض فنسله جاء من التزاوج الذى تنشأ عنه الأجنة فى بطون الأمهات .

﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ .. ﴾ (٣٢) [النجم] تزكية النفس يعنى : مدحها وادعاء الصلاح ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (٣٢) [النجم] أى : أن الله تعالى أعلم بخفى الأمور وحقيقتها ، أعلم بكم من ساسكم لرأسكم ، ولا يخفى عليه منكم شئ ، فلا مجال إذن لتزكية النفس .

حتى فى حالة مدح الآخرين والثناء عليهم علّمنا أن نقول : ولا نُزكى على الله أحداً ، لأن الله تعالى هو الذى يُزكى ، وهو أعلم بأهل الطاعة وبأهل التقوى الحقيقية .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ^(٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ^(٣٤)
 أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ^(٣٥) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
 مُوسَى ^(٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ^(٣٧) ﴾

قالوا ^(٣) : نزلت هذه الآيات فى الوليد بن المغيرة ، حيث كانت بداية علاقته بدعوة الحق أن تولى عنها وأعرض عن سماع القرآن ، ثم حنَّ قلبه وأعجب بما يقوله رسول الله ، فأعطى قليلاً من الأمان لأمر الدعوة واطمأن لها .

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس والسدى والكلبى والمسيب بن شريك : نزلت فى عثمان ابن عفان ، كان ينفق ويتصدق فى الخير فقال له أخوه من الرضاة عبد الله بن أبى سرح : ما هذا الذى تصنع ؟ يوشك أن لا يبقى لك شيئاً . فقال عثمان : إن لى ذنباً وخطايا ، وإنى أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه . فقال له عبد الله : أعطنى نأقتك برحلتها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها ، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ^(٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ^(٣٤) ﴾ [النجم] فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله . [أسباب النزول للواحدي النيسابورى ص ٢٢٧] قال ابن عطية : « عثمان رضى الله عنه منزه عن مثله » .

(٢) أكدى الرجل : بخل ومنع وانقطع خيره . وأصله من أكدى حافر البئر أن وصل فى أثناء حفره إلى الكدية وهى الأرض الصلبة فينقطع عن الحفر يائساً من ظهور الماء . [القاموس القويم ١٥٦/٢] .

(٣) قاله مجاهد وابن زيد ، أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة ، وكان قد اتبع رسول الله ﷺ على دينه فغيره بعض المشركين ، وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى النار ؟ قال : إنى خشيت عذاب الله ، فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى ، فأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ذكره الواحدي فى أسباب النزول ص ٢٢٧] .

ثم تذكر عزته ومكانته بين قومه وخاف أن يُقال صباً عن دين الآباء والأجداد فنكص على عقبيه وتراجع . وقالوا : جاءه رجل وحذّره من الإيمان بمحمد . وقال له : إن كنت خائفاً من العذاب ، فأنا أتحمّله عنك مقابل أن تعطيني كذا وكذا ، فأعطاه ثم تراجع ومنعه .

وقالوا : نزلت في النضر بن الحارث^(١) أيضاً : جاءه رجل وقال له : إن عذاب الله شديد وأنا أتحمّله عنك ، وأعطني خمس قلائص^(٢) أي : خمساً من الجمال لكنه استكثرها ، فمنع الرجل هذا العطاء . وقالوا أيضاً : نزلت في صفوان .

هذا معنى ﴿أَفَرَأَيْتَ .. (٣٣)﴾ [النجم] يا محمد ﴿الَّذِي تَوَلَّى (٣٣)﴾ [النجم] أي : أعرض عنك وتركك ومضى ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا .. (٣٤)﴾ [النجم] من العطاء أو من الأمان .

﴿وَأَكْدَى (٣٤)﴾ [النجم] منع عطيته من الكدية يقولون : حفر فلان الحفرة فاستقامت له . أي : وجد ما ينتظره منها ، وحفر فلان الحفرة فأكدت . أي : لم يجد شيئاً ، أو وجد حجراً كبيراً منعه من الوصول إلى بُغيته ، والحجر هذا يُسمى كدية . ومنه قولنا : عقبة كأداء . يعنى : تمنعك من الوصول إلى هدفك .

﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥)﴾ [النجم] أطلع على الغيب وعلم

(١) النضر بن الحارث ، قاله الضحاك ، أعطى خمس قلائص لفقيه من المهاجرين حتى ارتد عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه . (كان صاحب لواء المشركين ببدر وقتل فيها (٢ هجرية) الاعلام للزركلى ٢٣/٨) .

(٢) قلائص : جمع قلوص ، وهى كل أنثى من الإبل حين تركب . وفى التهذيب : سميت قلوصاً لطول قوائمها ولم تجسم بعد . [لسان العرب - مادة : قلو] .

الحقيقة ، أو علم أن هذا الرجل سَيَقَى في التحمل عنه ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿﴾ [النجم] يعنى : ألم يعلم هذا المعرض عن دعوة الحق ما جاء فى صحف موسى وفى صحف إبراهيم ؟

لكن ماذا يعنى بما جاء فى صحف موسى وإبراهيم ؟ يجيب القرآن ويُفصِّل المَجل فى الاسم الموصول (بما) فيقول سبحانه :

﴿الْأَنْزِرُ وَأَزِرُّ وَزَرَ أُخْرَى﴾ (٣٨) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

هذا الذى ورد فى صحف موسى وفى صحف إبراهيم ﴿الْأَنْزِرُ وَأَزِرُّ وَزَرَ أُخْرَى﴾ (٣٨) [النجم] لا تحمل نفسُ ذنب نفس أُخرى ، فأياك أن تظن أن أحداً يتحمل عنك وزرك ، ويقع عليه العذاب بدلاً عنك ، لأن الحساب فى الآخرة بالقسط وبالعدل .

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣٩) [النجم] ليس له إلا عمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وهذا يقطع الأمل فى الانتفاع بعمل الغير ، كما قال تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٣٨) [المدثر] فأنت لا تنتفع إلا بعملك وسعيك فاجتهد .

وفى آخر سورة الأعلى ، قال سبحانه : ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿﴾ [الأعلى] لكن لما كان المقام هنا مقام الحديث عن الوفاء فيمن قال له : أتحمل عنك ذنوبك ، ذكر

سبحانه صفة الوفاء فى سيدنا إبراهيم ، فقال ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم] ﴿٣٧﴾

لذلك قال تعالى فى سيدنا إبراهيم : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ^(١) فَاتَّمَهَنَّ ۖ (١٢٤)﴾ [البقرة] نعم أتم سيدنا إبراهيم ما أمره الله به غاية التمام ، ونجح فى الامتحان بامتياز مع مرتبة الشرف ، وهذا واضح من قصة بناء البيت ، وقصة ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام .

فلما أتم ما أمر به قال الله له : ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۖ﴾ [البقرة] فكانت المكافأة على قدر الإتمام ، وعلى قدر صدق الأداء .

وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [النجم] وقالوا : كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى : ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٢٥)﴾ [النحل] فأيهما أصح ؟

نقول : كلاهما صحيح ، لأن لكل منهما معنى ، فالأولى تتحدث عن الذنب وعن الشر يرتكبه الإنسان بنفسه فى ذاته ، فهو يحمل

(١) فى الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم أقوال كثيرة منها :

أولها : أنها خمس فى الرأس ، وخمس فى الجسد . أما التى فى الرأس فالفرق والمضضة والاستشاق وقص الشارب والسواك . وفى الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة وشفط الإبط والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن ابن عباس .

الثانى : أنها المناسك . الثالث : أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ذكرها ابن الجوزى فى زاد المسير آية البقرة ٢ .

عقوبة ذلك ، لا يحمله عنه أحد .

أما الآية الأخرى فتحدث عن الإنسان الذى يُضل غيره ، ضلَّ فى نفسه وعدَّى ضلاله إلى الغير ، فيتحمل وزره ووزر مَنْ أضلَّه بغير علم .

وقد اختلف العلماء حول قوله تعالى : ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم] فقال بعضهم : المعنى أن الإنسان ليس له إلا ما قدَّم ، ولا ينتفع أحد بعمل أحد . وقال آخرون : بل ينتفع الإنسان بعمل غيره ، وفى تاريخنا وسنة سيدنا رسول الله ما يؤيد ذلك .

ونحن نُرجِّح القول الثانى ، لأن السعى هو مطلق الحركة لغاية ، وهذه الحركة قد تكون بالشر كالذى يسعى فى الأرض فساداً وظلماً ، وقد تكون بالخير كالذى يسعى لإصلاح الكون وصلاحه .

والسعى يختلف باختلاف قوة الساعى ، ومدى إيمانه بقضايا دينه ووطنه ، فواحد يسعى لنفسه ولا يرى إلا ذاته ، وآخر يسعى لأسرته ، وآخر يسعى لبلده ، وآخر يسعى لإسعاد العالم كله ، نعم :

عَلَى قَدَرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدَرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ

لذلك قالوا : للرجال أوطان تختلف باختلاف همهم ، فرجل وطنه نفسه ، ورجل وطنه أسرته ، ورجل وطنه بلده ، ورجل وطنه العالم كله ، وهذه من فلسفة الإيمان الذى يحثُّ المؤمن على أن يُعدى خيره للناس جميعاً حتى الكافر منهم .

وبهذه الفلسفة ، وبهذا المعنى ينفع الرجل غيره ، والأدلة على هذا رأى كثيرة ، فسيدنا رسول الله أَلَمْ يُبعث للعالم كله ؟ أَلَمْ تشمل

رحمته المؤمن والكافر ؟ ألم يقل الله فى حقه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧)

[الانبياء]

ومن رحمته بأهل الموقف فى الآخرة أن يشفع لهم فى أن يُعَجَّلَ لهم الحساب ، لأنهم فى موقف يتمنون فيه الانصراف ولو إلى النار . ومن شفاعته ﷺ أن يشفع فى أهل التوحيد الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها ، أليس هذا انتفاعاً بعمل الغير ؟

ثم ألم يأمرنا الشرع بالصلاة على الميت ؟ ولو كانت الصلاة على الميت لا تنفعه لكانت عبثاً ، بدليل أننا ندعو له فيها ، وهذا انتفاع ، لكن المعارضين لهذا رأى يقولون : وهل نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على الميت المسلم ، فالمنفعة تأتى من كونه مسلماً ، فإسلامه هو الذى ينفعه .

قلنا لهم : خذوا دليلاً آخر فى قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ^(١) مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ ﴾ (٢١)

[الطور] ألم ينتفع الأبناء بصلاح الآباء ؟

قالوا : انتفعوا بصلاحهم لأنهم تحملوا مشقة هذا الصلاح فى الدنيا ، فعوّضهم الله ما حرّموا منه فى الآخرة ، بمعنى أن الإنسان المستقيم الذى يتحرى الحلال فى مأكله ومشربه لا شك يضيق على أولاده ، على خلاف الذى يرتع فى الدنيا طولاً وعرضاً ، ولا يلقى بالاً لمسألة الحلال والحرام ؛ فأولاده يكونون أحسن حالاً فى المأكل والمشرب والملبس ، وهكذا ، إذن ما يجده أبناؤه الصالحون من نعيم

(١) أَلَتْنَاهُمْ : نقصناهم . أَلَتْه يألته : نقصه ، أى ما أنقصناهم شيئاً من ثواب عملهم .

[القاموس القويم ٢٣/١] .

الآخرة ، جاء عوضاً عما تحمّلوه فى الدنيا .

أَيْضاً يُرَوَى ^(١) عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَصَلِّى وَحْدَهُ ، مُنْفَرِداً ، فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ؟ أَيْ : يَصَلِّى مَعَهُ لِيَأْخُذَ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ ، أَلَيْسَ هَذَا انْتِفَاعاً بِعَمَلِ الْغَيْرِ ؟

وسيدنا رسول الله لما امتنع عن الصلاة على الميت المدين ^(٢) كان امتناعه لمنفعة الميت ، وقد انتفع بهذا الامتناع بالفعل ، رسول الله امتنع عن الصلاة عليه ، لأنه قال فى الْحَثِّ عَلَى قِضَاءِ الدَّيْنِ : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ .. » ^(٣) .

ويبدو أن هذا الميت مات وعليه دين لا يستطيع قبضاءه ، فأراد رسول الله أن يحرك مشاعر الخير فى نفوس الصحابة ليبادروا بسداد دين صاحبهم ، وبالفعل لما قال عليه الصلاة والسلام : صلوا على صاحبكم ، قام أبو قتادة وقال : أنا أسدُّ عنه يا رسول الله ، عندها

(١) أخرجه أبو داود فى سننه (٤٨٧) وأحمد فى مسنده (١١١٨٧ ، ١١٣٨٠) والحاكم فى مستدركه على الصحيحين (٧١٤) والدارمى فى سننه (١٤١٩ ، ١٤٢٠) كلهم من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، وهو عند أحمد فى مسنده (٢١١٦٥) من حديث أبى أمامة وفيه زيادة « هذان جماعة » .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفى وعليه دين فليؤدِّ قضاءه ، ومن ترك مالا فهو لورثته . (أخرجه مسلم فى صحيحه ٣٠٤٠) .

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢١٢) وأحمد فى مسنده (٨٣٧٨ ، ٩٠٣٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وتمامه : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » .

صلى عليه رسول الله^(١) ، أليس هذا انتفاعاً بعمل الغير ؟

ولكى ننهى هذا الخلاف ونحلُّ هذا الإشكال نقول : لو تأملنا الآية : ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم] سنجد فيها ما يؤيد رأينا ، فاللام هنا كما يقول أهل اللغة للملك ، كما تقول : ليس لزيد عندي إلا عشرة . هذا هو الحق .

إذن : الله تعالى ذكر العدل ولم يذكر الفضل ، فأنت حين تدخل مطعماً مثلاً لتتناول الغداء وعند الانصراف تقول للعامل : كم الحساب ؟ يقول : كذا وكذا . تقول له (خُذْ وَخَلِي الْبَاقَىٰ عِلَّشَانِكَ) .

هذا بين الناس فى أمور الدنيا الهيئة ، فما بالك بأموال الدين والشرع ؟ وإن كان هذا عطاؤك فكيف بعتاء الله ؟

وقوله تعالى : ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ﴾ [النجم] فهذا السعى لا يُترك هكذا دون تعقيب عليه ، بل سِيرَاقِبٍ وَسِيرَى ، كما قال تعالى : ﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ..﴾ [التوبة] وكلمة (سوف) تدل على المستقبل ، فسعيك لن يذهب هباءً بل عملك فى الدنيا سيراه الله ويراه رسول الله ويراه المؤمنون . أى : فى الآخرة وسوف تنال عليه الجزاء المناسب ، ليس الجزاء بالعدل ، إنما الجزاء بالفضل .

(١) عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوساً عند النبى ﷺ إذ أتى بجنّازة ، فقالوا : صل عليها فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى بجنّازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم ، قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنائير . فصلى عليها . ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنائير . فقبّل : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : صلّ عليه يا رسول الله وعلى دينه . فصلى عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢١٢٧ ، ٢١٣١) وأخرج أبو داود فى سننه نحوه (٢٩٠٢) وكذا الترمذى فى سننه (٩٨٩) .

﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ (٤١) [النجم] تأمل ، لم يقل : الجزاء العادل ، بل الجزاء بالزيادة والفضل والحوافز ﴿الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ (٤١) [النجم] والأوفى من صيغ التفضيل التى تدل على الزيادة .

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ (٤٢)

إلى ربك المرجع ، وإلى ربك المصير والمنتهى ، والآية فيها أسلوب قَصْرٌ بتقديم الخبر على المبتدأ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ (٤٢) [النجم] إلى ربك وحده دون سواه تنتهى الأمور فى الآخرة ، فالدنيا ليست هى نهاية المطاف ، وليست هى الغاية ، وهذه مسألة يُقَرُّ بها العقل قبل الشرع .

فلو كانت الدنيا هى الغاية وهى النهاية ، لكانت الخطوة لأهل الشهوات ولأهل الظلم والتعدى ، لأنهم حققوا ما يريدون فى الدنيا وعاشوها بالطول والعرض ، ففازوا بمتاع الدنيا ، ولم يعاقبوا عليه ولم يحاسبوا .

إذن : العقل يقول : لا لابدَّ أن هناك يوماً للحساب وللقصاص ، العدل يقتضى ذلك .

ولو أيقن الناس بهذه الآية وفهموا هذا المعنى لاستقامتُ أمورهم ، ولفكَّر الإنسانُ مرةً وألف مرةً قبل أن يُقدم على معصية الله أو ظلم الخلق ، ولعمل حساباً لهذا المنتهى الذى لا بدَّ له أن ينتهى إليه .

وهذه الآية أيضاً تدلنا على أن العبد وإن خلقه ربه مختاراً يؤمن أو يكفر ، يطيع أو يعصى ، فإن هناك منطقة أخرى قهرية لا اختيار

له فيها ، وهل لك اختيار فى غناك أو فقرك ؟ صحتك أو سقمك ؟
حياتك أو موتك ؟

إذن : مهما كنتَ حراً ومختاراً فلا غنى لك عن ربك ، ولا ملجأ
لك غيره ، فلا تتمرد عليه بالعصيان ، لأن منتهاك إليه فى الآخرة
للحساب ، ومنتهاك أيضاً فى أمور حياتك الدنيوية إليه وحده ، فأنت
فى قبضة قدره لا تستطيع الانفلات منها .

فالذى يتمرد على منهج الله أيسطيع أن يتمرد على المرض إن
أصابه ؟ أيسطيع أن يمتنع عن ملك الموت إن جاء أجله ، إذن : لك
منتهاى فى الدنيا قبل منتهاى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه^(١) :

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا﴾ (٤٤) ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (٤٥)
﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ (٤٦)

قوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣) ﴿ [النجم] أى : خلق
فيك الضحك وخلق فيك البكاء جعلك تُسر وتُحزن ، أنت مثلاً حينما
تشاهد عملاً (كوميدياً) تضحك ، (فالكوميديا) سببتُ عندك الضحك ،

(١) ذكر الواحدى النيسابورى فى كتابه (أسباب النزول) ص ٢٢٧ عن عائشة رضى الله عنها
قالت : مر رسول الله ﷺ يقوم يضحكون ، فقال : لو تعلمون ما أعلم لبكىتم كثيراً
ولضحكتكم قليلاً . فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣) ﴿ [النجم]
فرجع إليهم فقال : ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى جبريل عليه السلام فقال : ائت
هؤلاء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣) ﴿ [النجم] .

لكن لم تخلق فيك طبيعة الضحك .

لذلك لما كان فى هذا الفعل شبهة المشاركة أكد الحق سبحانه تفرّده بالعمل ، فلا دخلَ لأحد غيره فيه ، فقال تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ .. (٤٣)﴾ [النجم] فأكد الضمير المتصل بضمير آخر منفصل ، فهو وحده الذى جعلك تضحك ، بمعنى خلق فيك هذه الطبيعة وجعلك صالحاً لها .

لذلك نجد أن المشاعر والعواطف والأمور الطبيعية فى البشر تتحد فى جميع اللغات وعند كل الشعوب على اختلافها ، فليس هناك مثلاً ضحك عربى ، وضحك إنجليزى أو ألمانى ، ليس هناك بكاء روسى ، وبكاء يابانى .

ففى هذه الأمور يتحد الناس ، حتى فى الإشارة نجدها واحدة على اختلاف اللغات ، الكل يفهمها لأنها أصل التفاهم بين البشر قبل وجود اللغات ، فالإشارة لغة عالمية .

كذلك فى قوله سبحانه : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)﴾ [النجم] أكد الضمير المتصل بالضمير المنفصل ، لأن مسألة الإحياء والإماتة فيها شبهة المشاركة ، فقد يظن البعض أن الطبيب مثلاً هو الذى أمات المريض أو أحياه ، أو يظن أن القاتل هو الذى أمات القاتل .

فالحق سبحانه يختصّ لنفسه سبحانه بهذه الأمور له وحده سبحانه دون سواه ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)﴾ [النجم] فالواقع أن القاتل حين قُتل لم يُمته القاتل ، إنما جاء أجله موافقاً لهذه الضربة فمات ، مات لأنه سيموت فى هذه اللحظة حتى لو لم يضربه القاتل . لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

.. ﴿٢﴾ [الملك] فالموت والحياة خلق لله وحده لا دخل لأحد فيهما ،
لذلك قال الشاعر :

مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتْ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ

وقالوا : والموت من دون أسباب هو السبب . يعنى : مات لأنه
سيموت .

وقوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿٤٥﴾ [النجم]
لاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل : وأنه هو ، لأن المسألة لا تحتاج إلى
هذا التأكيد ، فقضية الخلق الكل يُسَلَّم بها لله ، ولم يدَّعها أحد لنفسه ،
وليس فيها شبهة المشاركة من الخلق .

ومعنى (الزوجين) أى : النوعين الذكر والأنثى . فالزوج فرد
معه مثله ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ ..
﴿١٤٣﴾ [الأنعام]

﴿مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ ﴿٤٦﴾ [النجم] فأصل الخلق نطفة وهى قطرة
المنى .

﴿إِذَا تُمْنَى﴾ ﴿٤٦﴾ [النجم] أى : تُدْفَع وتلقى فى رحم المرأة ،
فيكون منها الولد بقدرة الله .

وهذه الآية حلَّتْ لنا إشكالاً طال الخلاف فيه بين العلماء ، فقد
كان البعض يعتقدون أن المرأة هى المسئولة عن النوع : ذكر أم أنثى .
لكن حينما نقرأ هنا ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ
﴿إِذَا تُمْنَى﴾ ﴿٤٦﴾ [النجم] نعلم علم اليقين أن الرجل هو المسئول عن
هذه المسألة ، فالنطفة هى نطفة الرجل يلقيها فى رحم زوجته ،

فَالزَّوْجَةُ إِذْنٌ مُسْتَقْبَلَةٌ تَعْطَى مَا أَخَذَتْ .

وقلنا : إن المرأة العربية قد توصلت بطبيعتها وفطرتها إلى هذه الحقيقة ، فالمرأة التي تزوج عليها زوجها لأنها لا تلد له إلا البنات ، قالت :

مَا لِأَبِي حَمَزَةٍ لَا يَأْتِينَا يَظَلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكِينَا
غَضْبَانَ إِلَّا نَلَدَ الْبَنِينَ تَاللَّهِ مَا ذَلِكَ فِي أَيْدِينَا
وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِفَارَسِينَا نُعْطَى لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أُعْطِينَا

إذن : انتهت المرأة العربية بفطرتها إلى ما انتهى إليه العلماء مؤخراً ، ولا بد أن نفرق بين النطفة والمنى : النطفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان المنوى ، والمنى الميكروب نفسه الذي يكون منه الولد .

ورحم الله العقاد^(١) حينما قال : إن نصف كستبان الخياطة يحوى أنسال الدنيا كلها ، ويمكن أن نملاً نصف كستبان الخياطة بقذفة واحدة للرجل ، سبحان الله .

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَى ﴾ ٤٧ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ ٤٨ ﴿

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَى ﴾ ٤٩ ﴿

(١) هو : عباس محمود العقاد ، ولد ٢٨ يونيو ١٨٨٩ م بأسوان ، تخرج من المدرسة الابتدائية سنة ١٩٠٣ م ، كان مولعاً بالقراءة فى مختلف المجالات ، عمل فى أعمال كتابية فى عدة محافظات ، ثم اتجه للعمل فى الصحافة (صحيفة الدستور) ، دخل فى معارك أدبية مع زكى مبارك والرافعى وبنت الشاطىء . توفى عام ١٩٦٤ م عن ٧٦ عاماً .

يعنى : لا تظن أن الدنيا هى نهاية المطاف ، فالذى أنشأكم هذه
النشأة فى الدنيا قادر على إعادتكم فى نشأة أخرى يوم القيامة ، كما
قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ أَفَعَيْنَا ^(١) بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ
مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) ﴾ [ق]

والخلق الجديد سيكون فى الآخرة حين يبعث الله الموتى ، والذى
خلق بداية من عدم قادر من باب أولى على الإعادة من بقايا الخلق
الأول ، لذلك قال سبحانه : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا
كِتَابٌ حَفِیْظٌ (٤) ﴾ [ق]

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٨) ﴾ [النجم] لاحظ هنا التخصيص
والتأكيد بإعادة الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل ، وهذا يدلنا
على أن مسألة الرزق والغنى والفقر لله وحده لا دخل لأحد فيها ، فهو
وحده سبحانه الذى يسوق الأرزاق ، ويجعل هذا غنياً وهذا فقيراً .

إذن : لما وُجدت الشبهة فى أن أحداً يشارك الله فى هذه المسألة
جاءت الآية بهذا الأسلوب ، ألا ترى للآية قبلها ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ
الْأُخْرَىٰ (٤٧) ﴾ [النجم] هكذا بدون (هو) لأن مسألة النشأة الأخرى
ليس فيها شبهة المشاركة .

معنى ﴿ أَغْنَىٰ .. (٤٨) ﴾ [النجم] أغناك أيها العبد بما ملكه لك عما
فى يد غيرك ، فالغنى إذن كل ما أغناك عن الناس من مال أو قوة أو
غيره ﴿ وَأَقْنَىٰ (٤٨) ﴾ [النجم] أقنعت وأرضاك بما عندك مهما كان قليلاً .

(١) أفعيننا : أى أعجزنا فعيننا بالخلق الاول ، والاستفهام للنفى ، أى لم نعجز ، وكذلك لن
نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة . [القاموس القويم ٤٦/٢] .

وكثيراً ما نرى أناساً ضيق عليهم الرزق ، ومع ذلك تراهم راضين بقسم الله ، بل سعداء به ، وربما كانوا أحسن حالاً من الأغنياء ، إذن : هذا عطاء وهذا أيضاً عطاء ، فالقناعة والرضا تساوى الغنى وسعة العيش .

ومن ذلك قالوا^(١) : « القناعة كنز لا يفنى » فى حين أن كنز المال ربما يفنى ، فالغنى الحقيقى إذن فى النفس ليس فى العرض . وقالوا ﴿وَأَقْنَىٰ (٤٨)﴾ [النجم] من القنية أى : ما يقتنيه الإنسان من المتاع والأثاث ونحوه .

﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ (٤٩)﴾ [النجم] الشَّعْرَىٰ^(٢) كوكب من الكواكب ، قالوا : إنه من الضخامة بحيث يسع مليون شمس مثل هذه الشمس ، وأنه لو اقترب من الأرض لاحتترقت ، فكأنه يمد الشمس بالحرارة وهى تمدنا ، فلا نأخذ منها مباشرة مثل التيار الكهربائى .

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٣٢/٢) وعزاه للبيهقى فى الزهد عن جابر بن عبد الله ، وأخرجه البيهقى (١١٤) ثم قال : « هذا إسناد ضعيف » . قال الألبانى فى (ضعيف الترغيب والترهيب) (٥٠٠) : « ضعيف جداً » . وقال ابن حجر الهيئى فى الزواجر (٤٨٤/١) : رفعه غريب .

(٢) قال القرطبى فى تفسيره (٦٥١٩/٩) : « إنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رباً لغيره لأن العرب كانت تعبده . واختلف فيمن كان يعبده ، فقال السدى : كانت تعبده حمير وخزاعة ، وقال غيره : أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبى ﷺ من قبل أمهاته » .

(٣) الشعرى : نجم منه الشعرى الشامية وهو ألمع نجم فى كوكبة الكلب الأصغر ، يبعد عن الأرض بـ ١١ سنة ضوئية . وهناك الشعرى اليمانية فى كوكبة الكلب الأكبر ، وهو أقرب للأرض من الشعرى الشامية فهو يبعد ٨ سنوات ضوئية . [الموسوعة الفلكية ص ٢٢٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب] .

فلو أخذنا للبيوت من التيار العالى فى الأكشاك لاحتترقت الأجهزة والمصابيح فى البيت ، لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوى مباشرة ، بل لابد من المنظم أو (الترانس) ، وهكذا تكون الشمس بالنسبة للشعرى .

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ إِمَّا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾﴾

معلوم أن عاداً قوم سيدنا هود عليه السلام ، وقد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية لما كذبوا نبيهم ، ومعنى ﴿عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾﴾ [النجم] أن هناك عاداً أخرى ، قالوا : لما نزلت عليهم الريح أهلكتهم الموجودين منهم فى هذا المكان الذى حلَّ عليه العذاب ، وكان منهم جماعات متفرقة تجمعوا ، والتمسوا مكاناً آمناً ، فذهبوا إلى مكة ، وهذه هى عاد الأخرى .

﴿وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾﴾ [النجم] فكما أهلك عاداً أهلك ثموداً بالصيحة ﴿فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾﴾ [النجم] لم يُبق منهم أحداً .

كذلك ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ .. ﴿٥٢﴾﴾ [النجم] أهلكهم الله ، ثم ميّزهم عن سابقهم بصفيتين ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾﴾ [النجم]

إذن : كان الظلم والطغيان موجوداً فى عاد وفى ثمود ، أما قوم نوح فهم (أظلم) أشد ظلاماً (وأطغى) أشد طغياناً . ويكفى دليلاً على ذلك أن نبيهم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وما آمن معه إلا قليل .

﴿وَالْمُؤْنَفَكَةُ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَعَشَّاهَا مَاعَشَىٰ ﴿٥٤﴾﴾

﴿وَالْمُؤْنَفَكَةُ ﴿٥٣﴾﴾ [النجم] معطوفة على عاد وشمود وقوم نوح .
وهى قرى قوم لوط ، سُميت المؤنفكة ، لأن الله تعالى كفأها رأساً
على عقب ، وجعل عاليها سافلها ، لذلك نسمى الكذب إفكاً لأنه يقلب
الحقائق ، ومنه حادثة الإفك التى تناولت السيدة عائشة فى سورة
النور .

ومعنى ﴿أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾﴾ [النجم] أنها هوت وسقطت ، لأن الملائكة
رفعتها إلى عنان السماء ثم كفأتها على مَنْ فيها ﴿فَعَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ
﴿٥٤﴾﴾ [النجم] غَشَّاهَا نزل بها وِعَمَّاهَا أو غطاها .

﴿مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾﴾ [النجم] ما تعجبية تفيد الكثرة التى تفوق
الوصف . أى : غَشَّاهَا أمر فظيع عجيب وهول رهيب . نعم لأن الله
تعالى جمع على قوم لوط ألواناً من العذاب فى وقت واحد أو متتابعة
بعضها إثر بعض .

قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴿٨٢﴾﴾ [هود] أى : بهلاكهم ﴿جَعَلْنَا
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾﴾ مَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ
وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾ [هود]

ومعنى ﴿مَسُومَةٌ ﴿٨٢﴾﴾ [هود] أى : مُعَلَّمة ، كل حجر عليه اسم
صاحبه فلم تَكُنْ عشوائية ، بل كانت محسوبة بدقة ، فالحجر ينزل
على صاحبه لا يتعداه ، ومثلها الحجارة التى أمطر بها أصحاب الفيل :
﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾﴾ [الفيل]

والعجيب بعد أن صرح السياق القرآنى بلفظ الحجارة أن نسمع مَنْ يقول ، بل هى ميكروب أو فيروس أصابهم جميعاً ، والميكروب له مدة حضانة لينشط بعدها ، أما هذه فنزلت عليهم فى لحظتها^(١) .

﴿فَإِتَىٰ آلَ رَيْكَ نَتَمَارَىٰ﴾

الحق سبحانه وتعالى يُسَلِّى رُسُلَهُ ﷺ وَيُطْمِئِنُّهُ عَلَى نُصْرَةِ اللَّهِ لَهُ وَتَأْيِيدِهِ الدَّعْوَةَ ، فسنة الله فى الدعوات أن ينتهى الأمر بنصرة الحق ، وهى الأدلة باقية شاهدة على إهلاك المكذبين ، فقال تعالى: ﴿وَأَنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٨)﴾ [الصافات] فآثارهم باقية ترونها ليل نهار .

(١) عمدة من قال هذا التفسير هو الإمام محمد عبده فى تفسير جزء عم طبعة دار الشعب القاهرة (ص ١٢٠) واعتمد فيما ذهب إليه على قول عكرمة ويعقوب بن عتبة أنه جدري وحصبة ، وأن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام ، فقال : « قد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح ، فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ، فإذا اتصل بجسد دخل فى مسامه فآثار فيه تلك القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه » .

أقول : ليس هناك تعارض بين تفسير الإمامين الشعراوى ومحمد عبده ، فالمشترك بينهما أن هناك طيراً وأنها تحمل حجارة ، فجائز أن يكون هناك من مات بفعل الحجارة مباشرة ، وأنها فى ذات الوقت مسمومة ، فمن لم يمت بها مباشرة مات بفعل ما تحمله من جراثيم بعد يوم أو اثنين أو أكثر . وجائز أيضاً أن يكون الميكروب انتشر وظهر فى أرض العرب كما قالت الرواية ، وهذا يحدث بعد كل الحروب سواء من السلاح المستخدم أو نتيجة تحلل الجثث ، فلا تعارض [عادل أبو المعاطى] .

يقول تعالى لنبيه ﷺ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ [النجم]
 بَأَى نَعَمْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّد ﴿تَتَمَارَى﴾ [النجم] المراء الشك أو
 الجدل ، كأنه تعالى يقول له اطمئن فسوف يُتِمَّ الله عليك نعمه .

وفى سورة الرحمن : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن]
 والحديث للإنس والجن ، والرسول ﷺ لما قرأها قال : لقد قرأتُ
 سورة الرحمن على إخوانكم من الجن فكانوا أحسنَ استجابة منكم ،
 فلما سمعوا ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن] قالوا : ولا
 بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد ^(١) .

إذن : مشروع أن ننفع للقرآن عند سماعه بما يناسب المقام ،
 فعند الحمد نحمد الله ، وعند التسبيح نقول سبحان الله . وعند ذكر
 الجنة ندعو الله بها ، وعند ذكر النار نستعيز بالله منها وهكذا .

وفرقٌ بين إعجاب صامت مكبوت فى النفس ، وإعجاب منطوق
 مُعَبَّر عنه ، ثم إنك حين تعبر عن تفاعلِكَ مع القرآن باللفظ تكون قدوة
 فى ذلك لمن يسمعك .

كلمة (أَى) هنا تفيد الكثرة و (آلَاء) نَعَمْ جمع (أَلَى) أَى :
 نعمة ^(٢) . والمراء أَى : الجدل ويكون بين طرفين يجتهد كل منهما لإقامة
 حجته على الآخر . والمراء فى اللغة مأخوذ على معنيين : مرو الحبل
 يعنى فتلّه لتقويته ، وبحسب مهمة الحبل يكون عدد الخيوط المفتولة .
 أو مأخوذ من يمرى الناقة . أَى : يطلبها ويأتى بكل ما فى ضرعها .

(١) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٥٣٢) من حديث جابر بن عبد الله وكذا الترمذى فى سننه

(٣٢٩١) فى كتاب التفسير ، وأورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه للزار وابن جرير وابن

المنذر والدار قطنى فى الأفراد وابن مردويه والخطيب فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر .

(٢) وقد يكون المفرد (إِلَى) و (إِلَى) .

إذن : تجادل لتقوى حجتك ، أو تجادل لتخرج كل ما فى جعبة الخصم .

(١) هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ
﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

قوله تعالى : ﴿ هَذَا .. (٥٦) ﴾ [النجم] إشارة إلى النبى ﷺ ، وما جاء به من دعوة الحق ، والنذير هو الذى ينذر الناس ويحذرهم من الشر قبل أوانه ﴿ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى (٥٦) ﴾ [النجم] النذر الأولى . أى : التى خلت قبل رسول الله من مواكب الرسل السابقين ، فعظمة النذارة فى سيدنا رسول الله أنه آخر نذير وخاتم الرسل أجمعين .

وقوله تعالى : ﴿ أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ (٥٧) ﴾ [النجم] أى : اقتربت الساعة فكانه ﷺ جاء على فم الساعة ، فبعد أن قال ﴿ هَذَا نَذِيرٌ (٥٦) ﴾ [النجم] أعقبها ﴿ أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ (٥٧) ﴾

لذلك جاء فى الحديث الشريف : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وأشار بالسبابة والوسطى»^(٢) فبعثته ﷺ تُعد من علامات الساعة .

وقد خاطبه ربه تعالى بقوله : ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) ﴾ [النازعات] أى : من ذكرى الساعة وعلاماتها . وما دام أزفت الأرفة

(١) فيه قولان : أحدهما : أنه القرآن نذير بما أنذرت الكتب المتقدمة . قاله قتادة . والثانى : أنه رسول الله نذير بما أنذرت به الأنبياء . قاله ابن جريج . [قاله ابن الجوزى فى زاد المسير] . ومثله فى تفسير الماوردى ، وتفسير الكشاف للزمخشري .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٨٨٩) وكذا مسلم فى صحيحه (٥٢٤٤) من حديث سهل بن سعد الساعدي . فهو حديث متفق عليه .

واقتربتُ فانتبه ، فهذه آخر الرسائل فتعلقُ بها وتمسكُ بهذا الرسول الخاتم والنذير الأخير الذى ليس بعده نذير فأنجُ به .

ونفهم من معنى ﴿أَزِفَتْ (٥٧)﴾ [النجم] اقتربتُ أنها هى التى تسعى إليك وتطلبك بخطوات حثيثة تسرع إليك . وبعد قليل فى أول القمر سيقول : ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (١)﴾ [القمر]

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨)﴾ [النجم] يعنى : إذا جاءت أهوال الساعة لا أحدَ غير الله يستطيع أن يدفعها ، فأنت فى أحداث الدنيا وخطوب الحياة قد يوجد مَنْ يكشف عنك الكرب أو يدفع عنك السوء .

أما فى الآخرة فالخطب جلك ، ليس لأحد قدرة على دفعه ، وإلا كيف يدفعها ، وهى الطامة الكبرى التى تعم الجميع ، كيف يدفع عنك وهو لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه ؟

إذن : استعدوا لهذا الموقف ، وخذوا لكم دافعاً من الله ، فهو وحده لا شريك له القادر أن يدفع عنك فى هذا اليوم .

ولا غرابة فى أزفتُ الآزفة واقتربت الساعة ، وقد ظهرت لنا فى واقع الحياة علاماتها الصغرى التى أخبرنا بها سيدنا رسول الله من وجود نساء فى مجتمع المسلمين كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة^(١) البخت المائلة^(٢) .

(١) كأسنمة البخت : أى كظهور الجمال جمع سنام . قال فى لسان العرب : شبَّه رؤوسهن بأسنمة البخت لكثرة ما وصلن به شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يفيئها أى يحركها خيلاء وعجبا .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٨٣١١) والبيهقى فى شعبه (٥١٢٤ ، ٧٥٥٤) وأبو يعلى الموصلى فى مسنده (٦٥٤٩) وابن حبان فى صحيحه (٧٥٨٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وقوله : إذا أُسْنِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» ^(١) ، وقوله : « وإعجاب كل ذي رأى برأيه » ^(٢) ، « وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان » ^(٣) . إلى غير هذه من العلامات التى شاهدناها بالفعل ، فلم العجب إذن ؟

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ ﴾ ٦٠

وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۖ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۖ ﴾ ٦١

الهمزة هنا استفهام للتعجب ، فهم يتعجبون من ﴿ هَذَا الْحَدِيثِ ﴾ (٥٩) ﴿ [النجم] أى : من القرآن وهو يتعجب منهم ، يقول لهم : أتعجبون من القرآن ؟ الأولى بكم أن تتعجبوا من حالكم وما أنتم فيه من لهو وغفلة وانصراف عن الحق ، وهذا يُفَوِّتُ عليكم الفرصة ويحرمكم خيراً كثيراً .

ونفس المعنى فى ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ ﴾ (٦٠) ﴿ [النجم] تضحكون سخرية واستهزاء ، وكان الأولى بكم أن تبكوا على أنفسكم

- (١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٧) عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . وفى رواية عند البخارى (٦٠١٥) والبيهقى فى سننه الكبرى « إذا أسند » .
- (٢) أخرج نعيم بن حماد فى كتاب الفتن عن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى ﷺ قال : « إذا رأيت إعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام » وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٨٠٣٣) والبيهقى فى شعب الإيمان (٩٣٩٧) وابن حبان فى صحيحه (٣٨٦) ولكن ضعفه الألبانى فى صحيح وضعيف الجامع الصغير (٦٠٩٤) .
- (٣) أخرجه مسلم فى صحيحه (٩) ، وأبو داود فى سننه (٤٠٧٥) ، والترمذى فى سننه (٢٥٣٥) ، والنسائى فى سننه (٤٩٠٤ ، ٤٩٠٥) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وعلى ما فاتكم من الخير ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ (٦١) ﴿ [النجم] لاهون غافلون .

وهذا حال مَنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَغَلِبَهُمُ الشَّيْطَانُ وَالنَّفْسُ ، تَراهم إلى جانب انصرافهم عن الحق يسخرون من أهله ويضحكون استهزاءً بهم .

كما قال تعالى فى تصوير هذا الموقف : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ (٢٩) ﴿ [المطففين] سَمَاهُمْ مجرمين ﴾ ﴿كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٢٩) ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ (٣٠) ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ (٣١) ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴾ (٣٢) ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ [المطففين]

نعم ، هذا حال أهل الباطل الذين يقلبون الحقائق فى الدنيا ، لكن الدنيا ليست هى الغاية ، وليست هى نهاية المطاف ، فهناك اليوم الآخر الذى يفصل فيه بين الظالم والمظلوم ، كما قالوا : وعند الله تجتمع الخصوم .

فإنه يُطمئن أهل الإيمان : ﴿فَالْيَوْمَ﴾ (٣٤) ﴿ [المطففين] أى : يوم الحساب ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ (٣٤) ﴿ [المطففين] وَمَنْ يَضْحَكُ آخِرًا يَضْحَكُ كَثِيرًا ﴾ ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ (٣٥) ﴿ هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانَوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦) ﴿ [المطففين] وعندها نقول : نعم يا رب جازيتهم بما يستحقون .

وقوله سبحانه : ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا﴾ (٦٢) ﴿ [النجم] نلاحظ

(١) فكهين : بطرين أشربين . والفكه : من البطر والاشتر والاستكبار والاستهزاء بالآخرين . [القاموس القويم ٨٨/٢] .

أولاً أسلوب الاختصار فى الأداء القرآنى الذى يترك مجالاً لفطنة المتلقى ، فالمعنى : فاسجدوا لله واعبدوا الله ، لأنه وحده المستحق للعبادة لا شريك له ، فالأمر بالعبادة لا ينصرف إلا إليه سبحانه ، حتى لو لم يذكر المعبود سبحانه .

الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرهم بالسجود والخضوع والطاعة كأنه يقول لهم : كان أولى بكم البكاء والخضوع والتضرع ، وأن تمسكوا بهذا الحق الذى جاءكم ليأخذ بأيديكم ، فهو حبل النجاة فلا تقابلوه بالسخرية .

وهنا ملحظ فى نهاية السورة يأتى الأمر بالسجود ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ (٦٢) [النجم] كأن الله يتودد إلى عباده حتى الكافرين يقول لهم : يا عبادى أنتم صنعتى وعبادى ، فتعالوا إلى ساحتى .

انهاو الخلاف والمعارضة ، واخضعوا لى بالسجود والعبادة ، فأنا أريد لكم الخير ، وهل هناك صانع يريد الشر لصنعتة ؟ لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا بن آدم ، أنا لك محب فبحقنى عليك كن لى محباً » ^(١) .

ولله المثل الأعلى : أرأيت لو أن رجلاً غنياً وسّع الله عليه وعنده ولد فاسد ، فينادى عليه : يا بنى تعال انتفع بمالى ، فأنت أحق به ،

(١) أورده القشيري فى تفسيره فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [إبراهيم] قال : فى بعض الكتب المنزلة على الأنبياء وذكره . وذكره إسماعيل حقى

فى تفسيره [النحل ٧١] من كلام كعب الأحبار عن التوراة أوله : « يا بن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب » وكذا فى المستطرف (٦٩/١) فصل القناعة .

كذلك الحق سبحانه ينادى على الخارجين عن منهجه : تعالوا فالخير
ينتظركم .

وإذا كان الأمر فى ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (٦٢) ﴿ [النجم]
للكافرين ، فهو أيضاً يكون للمؤمنين : اسجدوا شكراً لله الذى هداكم
إلى الإيمان ونجاكم من الكفر .

سُورَةُ الْقَبَسِ

سورة القمر^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

الساعة من أسماء يوم القيامة ، فهي : الساعة ، والحاقة ، والصّاخة ، والواقعة ، والطامة ، وغيرها ، وكلُّ وصف من هذه الأوصاف فيه جانب من الفرع والإخافة .

ونلاحظ المناسبة بين أواخر النجم وبداية القمر ، فهناك قال : ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ [النجم] وهنا قال ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر] وقلنا : إن مجرد بعثة رسول الله ﷺ من علامات الساعة ، نعرف أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق حين لا يقال فى الأرض : الله ، الله^(٢) .

(١) سورة القمر هى السورة رقم (٥٤) فى ترتيب المصحف الشريف ، وهى سورة مكية كلها فى قول الجمهور ، وهى خمس وخمسون آية ، نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة ص ، فهى السورة رقم (٣٦) فى ترتيب النزول .

(٢) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه (٣٥٥٠) أن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم . فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر ، فقال له مسلمة : يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله ، فقال عقبة : هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله ﷺ يقول : لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيتهم الساعة وهم على ذلك . فقال عبد الله : أجل ثم يبعث الله ريحاً كريخ المسك مسهاً مسّ الحرير فلا تترك نفساً فى قلبه متغال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة .

أما أهل القبور من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى مَنْ مات قبل قيام الساعة ، فكما قلنا إن الزمن فى حَقِّهم متوقف ، لأن الزمن فرع الأحداث ، فإذا لم توجد الأحداث لا يوجد الزمن .

لذلك قال تعالى عنهم : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا (٤٦) ﴾ [النازعات] أى : القيامة ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦) ﴾ [النازعات] والرجل الذى حاجَّ إبراهيم فى ربه أماته الله مائة سنة ، وقال بعد أن أحياه الله ﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

وقالها أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع ، لأن هذه هى الفترة التى يمكن أن يستغرقها النائم فى نومه ، كذلك ستمر فترة البرزخ على أهل القبور هكذا ، وكأنهم ناموا نومة وقاموا منها .

والله سبحانه وتعالى هو مالك الزمن ، وهو القابض الباسط ، يقبضه لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء .

ومعنى ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .. (١) ﴾ [القمر] يعنى : هى قريبة منك على المستوى الشخصى ، فلا تنظر أنت إلى العلامات الصغرى ، ثم إلى العلامات الكبرى وتقول : ما زال الوقت طويلاً بيننا وبين القيامة ، لا ليس كذلك يكون تصور القيامة .

فالقيامة للإنسان هى أن يموت ، ليست بعد آلاف أو ملايين السنين لقول سيدنا رسول الله ﷺ : « مَنْ مات فقد قامت قيامته » ^(١) .

(١) قال العجلونى فى كشف الخفاء (٢٦١٨) : رواه الديلمى عن أنس رفعه بلفظ « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته » . للطبرانى عن المغيرة بن شعبة قال : يقولون القيامة وإنما قيامة الرجل موته . ومن رواية سفيان عن أبى قبيس قال : شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته . وذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات وعزاه لابن أبى الدنيا وقال : هو من قول الفضيل بن عياض ، وفى المقاصد هو للديلمى عن أنس رفعه .

نعم لأنه انتقل من مرحلة الدنيا إلى مرحلة الآخرة ، وانقطع عمله فى الدنيا ، والحق سبحانه أبهم وقت الموت ومكانه ليظل الإنسان على ذكر له فى كل لحظة .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ ﴾ [القمر] انشقاق القمر آية كونية ثابتة بالكتاب والسنة ، فقد ورد أن القمر انشق لرسول الله حتى ظهر حراء بين الشقين^(١) ، وقد رأى هذه الآية أهل هذا الزمان ممن تيسر لهم الرؤية فشاهدوه على هذه الصورة .

لا نقول رآه العالم كله ، لأن الآيات الكونية معجزات يُراد منها تثبيت الرسل ، وبيان صدقهم فى البلاغ عن الله ، فليس بالضرورة أن يرى هذه الآية كلُّ أهل هذا الزمان ، كيف ونحن الآن مع التقدم العلمى الهائل وتوفر وسائل الاتصال نسمع عن حدوث خسوف أو كسوف فى وقت كذا وكذا ، وفعلاً تنقله القنوات المختلفة ، ومع ذلك ومع الإعلان عن الظاهرة مُقدِّماً إلا أن القليل هم الذين يتمكنون من رؤيتها . والقمر آية ليلية فى وقت معظم الناس فيه نائمون .

ثم إن المعجزات والآيات الكونية للرسل لا يُقصد منها المعجزة الدائمة ، بل معجزة لمن شاهدها ليثبت على إيمانه إن كان مؤمناً ، أو يؤمن بالله إن كان كافراً .

لذلك قالوا : هى كعود الكبريت لا يشتعل إلا مرة واحدة ، وهكذا

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٥٧٩) وعن جبير ابن مطعم قال : انشق القمر ورسول الله ﷺ بمكة ، حتى رأيت حراء بين شقتيه . أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (٢٣٦٤) .

كل معجزات الرسل ، فلولاً أن القرآن أخبرنا بعصا موسى ما كنا عرفنا عنها شيئاً .

والآيات الكونية هذه خَرَقَ للنواميس فى لحظتها ، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها ، فالقمر انشقَّ فعلاً وخرق العادة ، ثم عاد إلى ما كان عليه بعد أن رآه كفار مكة المكذبون لرسول الله ، ليس كل الكفار بل بعضهم ، فهذا البعض الذى شاهد المعجزة كاف لإثباتها .

وقالوا : معنى ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ ۝ ١ ﴾ [القمر] أى : ساعة كل إنسان وأجله الذى ينتظره ﴿ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ۖ ۝ ١ ﴾ [القمر] أى : ينشق عنه ويغيب ويعتزل حياته .

وما دام أن الله تعالى قال ﴿ اقْتَرَبَتِ ۖ ۝ ١ ﴾ [القمر] فقد اقتربت بالفعل ، ولا تبحث فى هذه المسألة .

والحق سبحانه قال أيضاً : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ۝ ١ ﴾ [النحل] فقال (أتى) بلفظ الماضى كأنه حدث بالفعل فكيف يقول ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ۝ ١ ﴾ [النحل] قالوا : لأن الله هو الذى قال (أتى) ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه أو يمنعه أن يحقق ما أخبر به .

كذلك فى قوله ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ ۝ ١ ﴾ [القمر] فقد اقتربت بالفعل ، إما ساعة كل إنسان حينما يأتى أجله وهذا قريب ، أو الساعة العامة فهى أيضاً قريبة ، لأن انشقاق القمر من علاماتها وبعثته ﷺ من علاماتها .

ويُروى أن المكذبين لرسول الله قالوا له : إن كنت صادقاً فيما

تخبر به فأت بآية الآن تدل على صدقك ، قالوا : الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ، والعاص بن ربيعة ، والأسود ابن عبد يغوث ، والأسود بن عبد المطلب ، وربيعه بن الأسود ، والنضر بن الحارث .

وكل هؤلاء وغيرهم حضروا هذه الواقعة ، حيث دعا رسول الله وسأل ربه فانفلق القمر نصفين ، نصف على جبل أبى قبيس ، ونصف على قينقاع حتى ظهر غار حراء بينهما ، فلما رأوا ذلك قالوا : هذا سحر ، أما أهل التعقل فقالوا : نسأل المسافرين فى الصحراء بعيداً عن هذا المكان ، فلما سألوهم قالوا : نعم رأيناه وقال آخرون : لم نره ^(١) .

وقد أرجع الإمام على رضى الله عنه هذا الاختلاف إلى أن آية انشقاق القمر آية ليلية ، البعض رآها بالفعل ، والبعض بل الأكثر لم يرها ^(٢) .

وباستقراء الآيات التي وردت فى قيام الساعة وما يسبقها من علامات ، نقرأ ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) ﴾ [التكويد] وغيرها كثير مما يُصَوِّر لنا انهدام هذه الكيانات .

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية قال : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد النبى ﷺ فقالت قريش : هذا سحر ابن أبى كبشة ، فقالوا : انظروا ما يأتىكم به السفار ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فجاء السفار فسألوهم فقالوا : نعم قد رأيناه ، فأنزل الله ﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) ﴾ [القمر] .

(٢) قال الألوسى فى تفسيره (روح المعانى) : « انشقاق القمر وقع فى الليل وزمان العلة وكان فى زمان قليل ، ورؤية القمر فى بلد لا تستلزم رؤيته فى جميع البلاد ضرورة اختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعا على قوم غائباً عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير مكسوف عند آخرين » .

أما القمر فلم يأت فيه إلا قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَرَقَ النَّوْصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) ﴾ [القيامة] والخسف أهون ، وأقل من تكوير الشمس .

ونفهم من هذا أن حادثة انشقاق القمر فى الدنيا ستُدخِر له فى الآخرة ، فلا يحدث له ما يحدث لغيره من النجوم .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ .. (٦٨) ﴾ [الزمر] إذن : هناك مَنْ يُصْعَق وهناك مَنْ ينجو .

وفى تصوير سيدنا رسول الله ﷺ لموقف القيامة يقول : فلما أفقتُ وجدت أخى موسى أخذاً بعضد العرش . وهذا يعنى أنه عليه السلام لم يُصْعَقَ فيمن صُعِقَ - لذلك تعجب رسول الله (١) .

ثم بيّن أنه صُعِقَ مرة فى الدنيا وهو على جبل الطور : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا .. (١٤٣) ﴾ [الاعراف] وما كان الله سبحانه وتعالى ليجمع على نبيه موسى الصعقتين ، فلما صُعِقَ فى الدنيا نَجَّاهُ من صعقة الآخرة .

وهذا هو الاستثناء ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ .. (٦٨) ﴾ [الزمر]

وهكذا الحال فى مسألة انشقاق القمر ، وهذا يعنى أن الانشقاق كان حقيقياً وآية كونية أخرجت القمر عن طبيعته وكيفيته ، لذلك لا يصيبه ما يصيب النجوم الأخرى فى الآخرة .

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٢٢٣٤) أن رسول الله ﷺ قال : « لا تخيرونى عنى موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى باطش بجانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله » وكذا مسلم فى صحيحه (٤٣٧٧) كلاهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾

الآية هنا بمعنى الشيء العجيب الخارق للعادة ، والعظيم الأثر الذى لم يَرَ الناسُ مثله ، فالمراد الآيات الكونية ، كما قال سبحانه : ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. (٥)﴾ [الزمر] وقال : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .. (٣٧)﴾ [فصلت]

ومع أن هذه الآيات واضحة الدلالة على قدرة الله ووجوب الإيمان به وتصديق رسوله إلا أنهم قابلوها بالإعراض والانصراف ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا .. (٧)﴾ [القمر] أعرضوا حتى عن الآية التى اقترحوها وطلبوها من رسول الله ، حتى جاءتهم كفلق الصبح ، وهذا يدل على استكبارهم عن قبول الحق ، وعنادهم لرسول الله رغم وضوح الآية ، فشدة العناد والكراهية لرسول الله أعمت أعينهم عن الحق .

ويكفى هنا أن نذكر موقف عمه أبى لهب ، وكان قد زوّج ولدين من أولاده بنتين من بنات رسول الله ، فلما صدع رسول الله بدعوته ، وحدثت العداوة من ناحية عمه آل على نفسه إلا أن يُطْلَق ابنتى رسول الله وبالفعل طَلَقتا .

وهذه فى حدّ ذاتها لم تُغْضِ رسول الله ، لكن غاظه أن يمر عليه أحد^(١) هذين الولدين ، ثم يتفل ناحيته فدعا عليه رسول الله وقال :

(١) قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب ، عتبة ، عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة

أكلك كلب من كلاب الله^(١) . فلما سمع أبو لهب بدعوة رسول الله على ولده توجّس خيفة منها ، لأنه يعلم فى قرارة نفسه أن ابن أخيه على الحق .

فلما جاء موعد القافلة التى سيخرج فيها ولده للتجارة أوصى رفاقه ألا يتركوه ، وقال لهم : إذا بئتم فاجعلوا ولدى فى وسطكم ، فإنى أخشى عليه دعوة محمد .

وبالفعل فى ليلة من ليالى القافلة جاءه أسد ، فأخذه من بينهم فأكله . والطريف هنا أن رسول الله قال : كلب من كلاب الله ، وهذا أسد ؟ قالوا : لأن الكلب إذا نُسب إلى الله فلا بدُّ أن يكون أسداً .

إذن : هذه آية أخرى حدثت مع هذا الصنديد المعاند بشخصه ، وليست بعيدة عنه ، ومع ذلك لم يؤمن ولم يَرِقْ قلبه لدعوة الحق التى جاء بها ابن أخيه .

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه سبحانه لم يهلك المكذبين منهم ، ولم يستأصلهم كما حدث للأمم السابقة ، فقوم سيدنا عيسى

(١) أخرج البيهقي فى دلائل النبوة (٦٢٣) أن أم كلثوم ابنة رسول الله كانت فى الجاهلية تحت عتيبة بن أبى لهب ، وكانت رقية تحت أخيه عتبة ، فلما أنزل الله ﴿ تَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد] قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد ، وسال النبى ﷺ عتبة طلاق رقية وسألته رقية ذلك ، وقالت له أم كلثوم بنت حرب بن أمية وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها ، وطلق عتيبة أم كلثوم ، وجاء النبى ﷺ حين فارق أم كلثوم ، فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى ولا أحبك ، ثم تسلط على رسول الله ﷺ فشق قميصه ، فقال رسول الله ﷺ : « أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » ، قال عروة بن الزبير : أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة فى وسطهم ، فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه (أى شقه) .

﴿ أُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا .. ﴾ (١١٤) ﴿
[المائدة] هذه آية حسية اقترحوها ، فردَّ الله عليهم : ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا
عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
﴾ (١١٥) [المائدة]

كذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال الله فيهم : ﴿ فَعَقِّرُوا النَّاقَةَ
وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصَالِحُ اثْنَا بَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
(٧٧) فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (٧٨) [الاعراف]

أما أمة محمد فلم يعاملهم الحق سبحانه هذه المعاملة ، قال
تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٣٣) [الانفال]

وقوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا .. ﴾ (٧) [القمر] يعنى :
أنهم رأوها بأعينهم على الحقيقة ، فلماذا يُكذِّبون بها ؟ قالوا : عنادا
وإصرارا على التكذيب ، لأنهم ظنوا أن محمداً يريد من دعوته شيئا
لنفسه يريد الوجاهة والرياسة بين قومه ، يريد علواً فى الأرض .

لذلك لما أرسلوا وفداهم إليه ﷺ قالوا له : يا محمد إن كنت تريد
مُلْكًا مَلَكْنَاكَ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ الْمَالَ حَتَّى تَصِيرَ
أَغْنَانَا .. إلخ فقال لعمه قولته المشهورة : والله يا عم لو وضعوا
الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما
تركتُهُ ، حتى يُظهره الله أو أهلك دونه^(١) .

(١) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٤٩٥) وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « يا عم لو
وُضعت الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو
أهلك فى طلبه » . وأورده ابن كثير فى السيرة النبوية (١ / ٤٧٤) والسهيل فى الروض
الأنف (٦ / ٢) .

ثم لم يقفوا عند حدِّ الإعراض والتكذيب ، بل تعدَّوه إلى السَّبِّ والإيذاء .

﴿يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر] واتهام الرسل بهذه التهمة أمر قديم وعادة عند جميع المكذِّبين على مرِّ العصور ، فهؤلاء بعدما عاينوا انشقاق القمر تأبى طباعهم السقيمة أن يعترفوا بالحق فيلْفَقُّون له التهم ، ماذا يقولون ؟

يقولون : هذا ﴿سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر] أى : دائم ^(١) كأن محمداً يأتهم بسلسلة من أعمال السحر واحدة بعد الأخرى . وقلنا : هذا اتهام باطل وأهون ما يقال فى الرد عليه : إذا كان محمد ساحراً فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً كما سحر المؤمنين به ؟

ومعلوم أن السحر تخييل للعين وليس حقيقة ، كما قال تعالى : ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ..﴾ [١١٦] وقال : ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه] أما الآيات التى جاء بها محمد فكلها حقيقة وعليها دليل هم يعرفونه ويعترفون به .

﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

وَكَلَّ أَمْرٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾

(١) حكى ابن الجوزى ثلاثة أقوال فى معنى ﴿سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر] :

الاول : ذاهب . من قولهم : مرَّ الشَّيْءُ واستمر : إذا ذهب . قاله مجاهد وقتادة والكسائى والفراء ، فعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر والسحر يذهب ولا يثبت .
الثانى : شديد قوى . قاله أبو العالية والضحاك وابن قتيبة . وهو مأخوذ من المرة . والمرة : الفتل .

الثالث : دائم . حكاه الزجاج .

معنى ﴿وَكَذَّبُوا.. (٣)﴾ [القمر] أى : كَذَّبُوا بِالآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ ،
والكذب قولٌ يخالف الواقع وهو صفة مذمومة عند الناس جميعاً ،
وهؤلاء كَذَّبُوا عَنَاداً وَاتَّبَاعاً لَهُوَاهُمْ ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ .. (٣)﴾ [القمر]
فالهوى يدعوهُ لَأَنْ يَكْذِبَ بِالْحَقِّ لِيَحَقِّقَ مَا يَهْوَاهُ ، والهوى لا
يدعو صاحبه إلى خير ، إنما يدعوهُ إلى الشر والهلاك ، كما قال
تعالى : ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ^(١) فُرْطًا (٢٨)﴾ [الكهف] وقال فيهم الحق
سبحانه ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ .. (٢٣)﴾ [النجم] فهو
النفس متحكم فيهم مسيطر على تصرفاتهم .

﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ (٣)﴾ [القمر] كل أمر من الكفر أو الإيمان ،
الطاعة أو المعصية ، كل أمره مستقر إلى غاية معلومة وأجل يعلمه
الله ، وعلم الله بالأشياء أزلي ، يعنى قبل أن يحدث الحدث يعلمه الله
وسجلته الكتبة .

فالحق سبحانه حينما قضى بكفر الكافر لم يرغمه على الكفر ،
إنما ترك له الاختيار ، لكن لعلمه الأزلى كتب عليه ما سيحدث منه ،
وهذه من عظمته تعالى وإحاطة علمه سبحانه بما كان وما يكون وما
لم يكن .

وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿تَبَّتْ يُدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

(١) قوله ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (٢٨)﴾ [الكهف] فيه أربعة أقوال :

الاول : أنه أفرط فى قوله ، لأنه قال : إِنَّا رَسُولٌ مَضْرُ ، وإن نسلم يسلم الناس بعدنا .
قاله أبو صالح عن ابن عباس .

الثانى : ضياعاً . قاله مجاهد . وقال أبو عبيدة : سرفاً وتضييعاً .

الثالث : ندماً . حكاه ابن قتبية عن أبى عبيدة .

الرابع : كان أمره التفريط . والتفريط تقديم العجز . قاله الزجاج .

(١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ
حَمَالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا ^(٥) حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾ [المسد]

فقد نزلت هذه الآيات وتلّيت على أسمع أبي لهب ، وهو ما يزال
فى سعة الدنيا وفى سعة الاختيار ^(٦) ، وكان فى إمكانه أن يكذب هذه
الآيات ، وأن ينطق بالشهادتين ولو نفاقاً ، لكنه لم يفعل ولم يقدر
حتى على هذه ، ونفذ فيه حكم الله عليه وعلى زوجته . لماذا ؟ لأن الله
تعالى قضاء لا يرده أحد ، وكلمته لا يعقب عليها أحد .

هذا معنى ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [القمر] نعم مستقر ففى علم
الله ، فلا تتعب نفسك يا محمد ولا تجهد نفسك فى دعوة هؤلاء ، وما
عليك إلا البلاغ ، أما الإيمان والكفر فقد سبق فى علم الله أن هذا
سيؤمن ومُستقره فى الجنة ، وهذا سيكفر ومُستقره فى النار ..

فهوى هؤلاء المكذّبين لن يغير من هذا المستقر شيئاً ، لأنه واقع
ومُستقر فى اللوح المحفوظ فى أم الكتاب الذى لا يغيره أحد .

(١) امرأة أبى لهب : هى أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان بن
حرب ، عمة معاوية بن أبى سفيان وكانت تقول : مذمماً عصينا .. وأمره أيبنا . وكانت
تطرح الشوك فى طريق رسول الله ﷺ ، فكانت شديدة العداوة لرسول الله . وكانت عوراء .
قاله أبو بكر بن العربى .

(٢) جيدها : الجيد بكسر الجيم العنق . [القاموس القويم ١/ ١٣٨] . وقيل : مقدم العنق . وقيل
مُقلده أى : موضع القلادة منه . وقد غلب على عنق المرأة . [لسان العرب - مادة : جيد] .

(٣) نزلت هذه السورة فى أبى لهب عم النبى ﷺ ، ولم يمت إلا بعد ١٥ سنة بعد نزولها ،
وهو أخ غير شقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد النبى محمد ، وقد هلك بعد وقعة بدر
بسبع ليال بمرض كالطاعون وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن ، فلما خافوا العار حفروا له حفرة
ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ (٤)

﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴾ (٥)

الكلام هنا عن المكذبين من كفار مكة ، وكيف أن الله تعالى أخبرهم بخبر الأمم السابقة ، وما آلوا إليه من الهلاك والدمار لما كذبوا رسلهم ، بل إن آثار هذه الأمم باقية عندهم يمرون عليها : ﴿ وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٣٧) ﴿ وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٣٨) [الصافات] وقال سبحانه : ﴿ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴾ (٧٦) [الحجر] أى : أن هذه الآثار موجودة بطرق مسلوكة ومعلومة لهم يمرون بها ﴿ مُّقِيمٍ ﴾ (٧٦) [الحجر] يقيم الآيات .

ومعنى ﴿ الْأَنْبَاءِ .. ﴾ (٤) [القمر] الأخبار مفردها نبأ ، وهو الخبر الهام الذى يترتب عليه الاتعاظ وأخذ العبرة ، ومن هذه الأنباء ما أخبرهم به من نبأ عاد وثمود وقوم لوط والأحقاف ، وغيرها .

ومعنى ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ (٤) [القمر] أى : لهم عبرة وعظة فيمن سبقهم من الأمم المكذبة الذين أهلكهم الله ، فهذا زاجر لهم عن الوقوع فى التكذيب والتصدى لدعوة الحق .

﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ .. ﴾ (٥) [القمر] الحكمة : وضع الشيء فى موضعه ﴿ بَالِغَةٌ .. ﴾ (٥) [القمر] أى : بلغت الغاية ، فلا حكمة أعلى منها ، لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التى تأتى بها .

إذن : فالبشر يُوصفون بالحكمة التى تناسب عقولهم ، والحق سبحانه له حكمة هى الحكمة العليا ، كما قلنا فى صفة الخلق ، فأنت تُوصف بهذه الصفة حينما تخترع شيئاً لم يكن موجوداً ، فأنت خالق والله سبحانه أحسن الخالقين .

واقراً إن شئت قوله تعالى فى قصة تحريم التبني مع رسول الله
وزيد بن حارثة ، فقال تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ ۖ ۝٥ ﴾ [الأحزاب]

إذن : حكم رسول الله بتبني زيد قسط وعدل ، لكن حكم الله
أقسط وأعدل ، ما فعله سيدنا رسول الله عدالة بشرية وتكريم لمن
فضله على أبيه وأهله ، وما حكم الله به من دعوة الشخص لأبيه
الحقيقى أعدل .

لأنه يعطى للأب الحقيقى حقه ، فهو سبب الحياة وسبب الوجود المباشر
للإنسان ، وفى تقدير الأب تقدير للرب الخالق والموجد الأول للجميع .

ولذلك قرن الحق سبحانه بين عبادته وبين بر الوالدين ، فقال
فى أكثر من موضع : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ ۝٣٦ ﴾ [النساء] وقال : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ ۝٢٣ ﴾ [الإسراء] لذلك جعل عقوق الوالدين من
الكبائر ^(١) ، وهى كبيرة شائعة فى كل الجوارح كما بيّنا .

وقوله : ﴿ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥ ﴾ [القمر] النذر : قالوا هى الرسل
التي تنذره وتحذرهم العذاب وعاقبة التكذيب ، جمع نذير . والمعنى :
أنهم لم ينتفعوا بها ، ولم تؤثر فيهم دعوات الرسل .

(١) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله
ما الكبائر ؟ قال : الإشراف بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال :
اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقطع مال امرئ مسلم هو فيها
كاذب . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٠٩) ، وأخرجه أحمد فى مسنده (٦٧٠٩) عن
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : « إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين . قال :
قيل وما عقوق الوالدين ؟ قال : يسب الرجل الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » .

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ (٦)

الأمر هنا لسيدنا رسول الله ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ (٦) [القمر] أعرض عنهم ودعهم ، كما قال سبحانه : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (٢٩) [النجم] وهذا يعنى أنهم لا فائدة منهم .

وقوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ (٦) [القمر] أى : ينادى المنادى والمراد النفخة الثانية التى يقوم الناس فيها لرب العالمين ، ومعنى ﴿ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ (٦) [القمر] أى شىء منكر لا يعرفه الناس ولا عهد لهم به لبشاعته وفضاعته ، لذلك تنكره النفس . لكن ما العلاقة بين ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ (٦) [القمر] و ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ ﴾ (٦) [القمر] قالوا : يعنى أعرض عنهم من الآن ، فلا تقل لهم شيئاً عن هذا اليوم ، وقالوا : المراد تولّ عنهم ولا تشفع لهم فى هذا اليوم .

﴿ خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ٨ ﴾

(١) الداعى هنا هو إسرافيل عليه السلام . ذكره القرطبى فى تفسيره (٦٥٢٩/٩) وقال ابن الجوزى فى زاد المسير « الداعى : إسرافيل ينفخ النفخة الثانية » .

(٢) الأجداث : القبور . جمع جدث . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٥٤) [يس] .

(٣) هنا قال ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ (٧) [القمر] وفى آية أخرى قال : ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ (٤) [القارعة] قال القرطبى فى تفسيره (٦٥٣٠/٩) : « هما صفتان فى وقتين مختلفين :

أحدهما : عند الخروج من القبور يخرجون فرعين لا يهتدون أين يتوجهون ، فيدخل بعضهم فى بعض ، فهم حينئذ كالفرش المبعوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدها .

الثانى : فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر ، لأن الجراد له جهة يقصدها .

السياق هنا موصول بقوله تعالى : ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ (٦) [القمر] ففى هذا اليوم يأتى هؤلاء المكذبون ﴿خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ﴾ (٧) [القمر] خُشَعٌ جمع خاشع .

الحق سبحانه يصف حالهم فى هذا اليوم يوم ينادى عليهم المنادى فيخرجون ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ (٧) [القمر] من القبور وهم أذلاء صاغرون ، بصرهم ذليل منكسر ، ينظر إلى أسفل ولا يَقْوَى على أن يرفع بصره .

إذن : حركة العين للرؤية لها دلالات ولها انفعالات ، وحركة العين ترتبط بحالة صاحبها ، فأهل الحق أعينهم قوية جريئة ، أما أهل الباطل فأعينهم ذليلة منكسرة ، لذلك نعيب على أهل الباطل حينما يتبجحون بباطلهم . نقول : فلان يقول كذا وعينه قوية (يندب) فيها رصاصة ، نعم لأنه خالف طبيعة الموقف الذى يعيشه .

وقوله : ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ (٧) [القمر] أى : حين خروجهم من القبور يخرجون منتشرين كالجراد ، والمراد الكثرة والتفرق هنا وهناك ، وتصور لو أخذنا أى رقعة من المعمورة كم دُفن فيها جيل بعد جيل من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، فكم فيها من القبور ؟

ثم تأمل بناء الفعل ﴿يُخْرِجُونَ﴾ (٧) [القمر] للمعلوم ، فلم يقل يُخرجون للمبنى للمجهول ، إنما يخرجون كأنهم يخرجون بأنفسهم فى وقت واحد بعد أن أحييتهم النفخة الثانية بإذن الله فيقومون ويخرجون .

﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ (٨) [القمر] أى : مسرعين ، ومن

يستطيع فى هذا الموقف أن يتباطأ أو يتلكأ ؟ والمهطع هو الذى يمد عنقه إلى الأمام ليندفع فى سيره ، ولك أن تتأمل حال هؤلاء فى الدنيا ، وكيف أخذهم الكبر والغطرسة والعناد فأبعدهم عن الجادة ، والآن يأتون منكسرين أذلاء صاغرين مسرعين إلى الغاية التى طالما كذبوا بها كالمجرم يُساق إلى العقاب .

لذلك قال بعدها : ﴿ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ^(٨) ﴾ [القمر]
فخص الكافرين بهذا القول ، نعم يوم عسر شديد لأنه لا فكاك منه ولا مهرب ، ولا مدافع ولا نصير ، وكيف يكون لهم مهرب أو نصير والآلهة التى عبدوها من دون الله ويظنون أنها تشفع لهم سيسبقونهم إلى جهنم .
قال سبحانه عن فرعون : ﴿ يَاقَوْمُ ^(١) قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ^(٩٨) ﴾ [مود] وهذا تئيس لهم وقطع لأملهم .
ثم يترك السياق قريشاً ويحدثهم عن قوم آخرين من المكذبين هم قوم سيدنا نوح عليه السلام ، فيقول :

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا

وَقَالُوا اجْعَلْ لَّنْ دُجْرًا ^(٩٩) ﴾

كأنه تعالى يقول لكفار مكة : لستم بعيدين عن هذا المصير الذى آل إليه غيركم من الأمم المكذبة ، لأنكم لم تقفوا عند حدّ التكذيب ،

(١) يقدم قومه : يتقدمهم إلى النار . قال الشوكانى فى فتح القدير فى تفسير الآية : « أى : يصير متقدماً لهم يوم القيامة سابقاً لهم إلى عذاب النار . وقال الزمخشري : « كما كان قدوة لهم فى الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » .

بل آذيتم رسول الله بكل ألوان الإيذاء ، آذيتموه بالقول وبالفعل ، آذيتموه علانية وجهرًا ، فلما لم تصلوا إلى شيء آذيتموه بالكيد والمكر والتبصير .

بل استعنتم على إيذائه بكيد الجن فسحرتموه^(١) ، وحاولتم قتله بالسُّم فلم تستطيعوا^(٢) . إذن : أريحوا أنفسكم فدعوة محمد ماضية في طريقها لا يُثنِيها شيء ، فانتهوا عن مصادمتها ، وما قومُ نوح منكم ببعيد .

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ (٩) ﴾ [القمر] إذن : خذوا منهم العبرة ، وبدأ بقوم نوح لأن سيدنا رسول الله بُعث للناس كافة في كل زمان ومكان ، وسيدنا نوح أرسل لقومه ، وعمومية رسالته محصورة في هؤلاء ، ليس في الزمان والمكان ، ثم حُصِرُوا بعد ذلك في أهل السفينة .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سحر رسول الله ﷺ رجل من بنى زريق يقال له لبيد ابن الأعصم حتى كان رسول الله ﷺ يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٣٢١ ، ٥٣٢٤ ، ٥٩١٢) وكذا مسلم فى صحيحه (٤٠٥٩) كتاب السحر . قال المازرى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى : « أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيّل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم ، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء ، قال المازرى : وهذا كله مردود لأنه الدليل قد قام على صدق النبى ﷺ فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » .

(٢) عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبى ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها فقيل : ألا تقتلها ؟ قال : لا . فما زلتُ أعرفها فى لهوات رسول الله ﷺ [أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٢٤) ومسلم فى صحيحه (٤٠٦٠) بأبسط منه] .

ثم إن سيدنا نوحاً عليه السلام لبث فى دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فالتكذيب فى قصته واضح ، وقد سلك معهم كل سبيل فلم يؤمنوا ، فجعلهم الله عبرة ومثلاً لمن جاء بعدهم من المكذبين .

ألا ترى أن هذه الآية ذكرت تكذيبهم لنبيهم مرتين ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ ۞﴾ [القمر] ثم ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ۖ ۞﴾ [القمر] فالتكذيب فاق كل تكذيب ، لذلك كان سيدنا نوح أطول الرسل عمراً ، ودعوته أطول الدعوات .

وقوله سبحانه ﴿عَبَدْنَا ۖ ۞﴾ [القمر] أى : سيدنا نوح ، وهذا تشريف له عليه السلام أن الله تعالى يقول عنه عبدنا ، ومثلها قوله تعالى فى قصة إسرائ سيدنا رسول الله : ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۖ ۞﴾ [الإسراء]

لذلك فالإخلاص فى العبودية يستجلب عطاء الربوبية ، وقلنا : العبودية للبشر مذلة ، والعبودية لله عزّة وشرف ، فالعبد فى العبودية للبشر يعطى خيره لسيده ، أما العبد لله فيأخذ خير سيده ، فهى إذن عبودية السيادة .

ثم لم ينتهوا عند التكذيب لنبي الله ، بل تعدوا ذلك إلى الإيذاء ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۖ ۞﴾ [القمر] فاتهموه بالجنون وقلنا : إنها تهمة واهية مردود عليها ، وإن دلت فإنما تدل على سفاهة هؤلاء وإفلاسهم .

﴿وَازْدُجِرَ ۖ ۞﴾ [القمر] أى : أنهم زجروه ومنعوه من إتمام دعوته وتبليغ رسالته .

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ ١٠ ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ
السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ ١١ ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى
الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ﴾ ١٢ ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ
وَدُسِّرَ﴾ ١٣ ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ﴾ ١٤ ﴿

بعد هذا الصبر الطويل من سيدنا نوح لم يؤمن معه إلا القليل^(١)
من القوم حتى يئس من هدايتهم ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ ١٠ ﴿
[القمر] أى : انتصر لى منهم لأنى لا طاقة لى بهم ، يُقال : انتصر
له . أى : أخذ له الحق الذى يعجز أن يأخذه بنفسه ، لذلك قال تعالى
عن الكافرين ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ ٢٩ ﴿ [الروم] لا ينتصرون
لأنفسهم ، ولا يجدون مَن ينصرهم .

(١) فى الدرر أربعة أقوال (ذكرها ابن الجوزى فى زاد المسير) :

أحدها : أنها المسامير . رواه الوالى عن ابن عباس . وبه قال قتادة والقرطى وابن زيد .
الثانى : أنه صدر السفينة ، سُمى بذلك لأنه يدر الماء أى يدفعه . رواه العوفى عن ابن
عباس ، وبه قال الحسن وعكرمة .

الثالث : أن الدُّسْر أضلاع السفينة ، قاله مجاهد .

الرابع : أن الدُّسْر طرفاها وأصلها . والألواح جانبها . قاله الضحاك .

(٢) اختلف فى عددهم على ثلاثة أقاويل :

أحدها : ثمانون رجلاً منهم جرهم . قاله ابن عباس .

الثانى : أنهم ثمانية . قاله ابن جريج .

الثالث : سبعة ، قاله الأعمش ومطر ، وكان فيهم ثلاثة بنين : سام وحام ويافت ، وثلاث

بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . [ذكرها الماوردى فى تفسيره لآية هود ٤٠] .

فلما دعا نوح بهذا الدعاء استجاب الله له ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ .. (١١) ﴿[القمر] أى السحاب ﴿بِمَاءٍ مُّهِمِّرٍ﴾ (١١) ﴿[القمر] ينصب بغزارة ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ .. (١٢) ﴿[القمر] انشقت الأرض عن عيون الماء ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ﴾ .. (١٢) ﴿[القمر] ماء السماء من أعلى ، وماء الأرض من أسفل ﴿عَلَى أَمْرٍ قَدِ قُدِرَ﴾ (١٢) ﴿[القمر] على أمر قدره الله وقضاه ، وهو هلاك هؤلاء المكذبين ونجاة المؤمنين ، فهذا أمر قدر أزلاً .

وفى موضع آخر أتى تفصيل هذه القصة ، فقبل أن ينصب عليهم الماء من السماء ويتفجر من عيون الأرض أمره ربه أن يصنع السفينة ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ .. (٢٧) ﴿[هود] لأنها أول سفينة تُصنع على وجه الأرض ، ولا عهد للناس بهذا الشيء ، فعلمه الله كيف يصنعها .

ويقال : إن الله تعالى أعطاه أول الخيط الذى يقوده فى صناعتها حينما أراه جذوع الشجر تطفو على سطح الماء ولا تسقط ، وهذه لها قانون خاص بالحجم والكثافة ، فلما رأى نوح هذه الظاهرة فاهتدى إلى أن يجمع الجذوع ويجمعها إلى بعضها بالحبال ، ثم اهتدى إلى فكرة المسامير .

وهنا قال : ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ (١٣) ﴿[القمر] والمراد السفينة . والدُسْرُ هى المسامير التى يجمع بها ألواح الخشب ، وبعد أن انتهى من صنع السفينة ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّهِمِّرٍ﴾ (١١) ﴿[القمر] وقوله سبحانه ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ .. (١٤) ﴿[القمر] أى : السفينة تجرى على صفحة الماء ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ .. (١٤) ﴿[القمر] بقدرتنا ورعايتنا

وحفظنا ومراقبتنا ، ومنه قوله تعالى فى سيدنا موسى : ﴿وَلِتَصْنَعْ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه] ولولا عناية الله ، ما كان لهذه السفينة أن تستقر على هذا الموج المتلاطم .

﴿جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرًا (١٤)﴾ [القمر] أى : أن هذه السفينة وما كان من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين جزاء لنوح الذى كفر به قومه وكذّبوه ، فهو الذى كُفِرَ أى كُفِرَ به ، فجزاؤه والذين آمنوا معه أن أنجاه الله وأنجى المؤمنين به .

ويجوز أن تكون جزاء لِمَنْ كُفِرَ ^(١) وجزاؤهم الإغراق .

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ (١٥)﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (١٦)﴾

الكلام عن السفينة ﴿تَرَكْنَاهَا آيَةً .. (١٥)﴾ [القمر] عبرة وعظة للأمم بعد نوح ، قالوا : والترك قد يُراد به تركناها قصة تُتلى فى كتاب محفوظ إلى يوم القيامة هو القرآن ، يقصّها على الناس على مرّ العصور ، ليأخذوا منها العبرة .

أو : تركناها آية باقية بعينها فى المكان الذى استقرت عليه بعد أن جَفَّ الماء ، وهو جبل الجودى ^(٢) الذى قال الله فيه ﴿وَأَسْوَتْ عَلَى

(١) قرأها : لمن كان كفر . يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحמיד نقله القرطبي فى تفسيره (٦٥٣٣/٩) .

(٢) الجودى : جبل فى تركيا يقع فى جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود العراقية السورية . وهو يقع إلى الشمال من مدينة زاخو بحوالى ٢٠ كم ، والشواهد أن هذا الجبل هو المقصود كثيرة ، فاسماء القرى والمدن المحيطة بها منسوبة إلى نوح عليه السلام ، فأول قرية تقع إلى الجانب الشمالى من الجبل تسمى هشقان أى قرية الثمانين وهو عدد من كانوا مع نوح . [موقع زاخو التى بها جبل الجودى] .

الْجُودِيَّ .. ﴿٤٤﴾ [هود] ويقال : إنه موجود فى تركيا ، وأظنكم قرأتم بحثاً فى هذه المسألة ، يثبت وجود آثار فى هذه المنطقة ، وقد يكون هذا إلهاماً من الله لنصل إلى هذه الآية العجيبة التى أنجى الله بها المؤمنين وأغرق الكافرين .

ولأنها آية ينبغى التأمل فيها والاعتبار بها ، يقول سبحانه : ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴾ ﴿١٥﴾ [القمر] أى مُتَذَكِّر ، مُفَكِّر فيها ، متعظ بها ؟ ثم يعود السياق لمخاطبة سيدنا رسول الله : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ ﴿١٦﴾ [القمر] استفهام لتقرير الحقيقة ، الحق سبحانه يسأل رسول الله ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ ﴿١٦﴾ [القمر] أى : إنذارى . فهناك إذن علاقة بين العذاب والنذر .

فالحق سبحانه لم يظلمهم ولم يأخذهم على غفلة ، إنما قدم لهم الإنذار ، وأى إنذار بعد دعوة استمرت ألف سنة إلا خمسين عاماً أنذرهم فيها نوح بعذاب الله ، وكما يقولون : قد أعذر من أنذر ، مَنْ أنذرك فقد قطع عذرَكَ ، فلا عذرَ لك بعد ذلك .

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴾ ﴿١٧﴾

اللام للتوكيد ، وقد حرف تحقيق ، فالحق سبحانه يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة ، وهى أن القرآن سهل ميسر ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ .. ﴿١٧﴾ [القمر] يسرنا قراءته وتلاوته ، ويسرنا الاستماع إليه ويسرنا فهمه وتذوقه والانفعال به .

فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذى تزداد له حباً كلما كررته ،

وتزداد له فهماً وتذوقاً واستكشافاً لكنوزه ، فعجائبه لا تنتهى ، وعطاءاته لا تنفد ، لأنها فيوضات المتكلم بهذا القرآن .

لذلك يقول ﷺ عن القرآن : « لا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد » ^(١) ذلك لأنك حين تتكلم تعطى كلامك من المعانى على قدرك ، وعلى قدر كمالاتك الأدبية والعقلية .

فإذا كان المتكلم هو الحق سبحانه وتعالى فإن عطاءاته لا تنتهى ، وما دام ما عندكم ينفد وما عند الله باق ، فسوف يظل القرآن بكرة يعطيك من فيوضاته إلى يوم القيامة .

ثم إن كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة ، لذلك قال عن القرآن ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٤٢)

[فصلت]

وقالوا فى القرآن :

بَيِّنْ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ وَمِنْهُ آخِذْ قَدَرَ ذَهْنُهُ كُلَّ نَاقِلٍ

ولو تأملت مثلاً تفسير القرآن على مرّ العصور لوجدت عجباً ، فلو كان التفسير مقصوراً على أحد لكان رسول الله الذى نزل عليه

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٨٣١) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ألا إنها ستكون فتنة . فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه . قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسناده مجهول وفى الحارث مقال .

القرآن أوّلَى بتفسيره ، لكنه ﷺ ترك هذه المهمة .

ولو فسّرهُ رسول الله لما كان لأحد أن يزيد عليه ، لكن تركه للأجيال يأخذ منه كلّ جيل على قدر إدراكه وتطوره ومستجداته وما تصل إليه من أسرار ، كما قال سبحانه : ﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝٥٣ ﴾ [فصلت]

ولو أن القرآن أعطى جيل الصحابة مثلاً كلّ عطاءاته لاستقبلت باقى الأجيال القرآن بلا عطاء ، والله يريد عطاء الله دائماً إلى يوم القيامة .

فقال ﴿ سُرِّيهِمْ ۖ ۝٥٣ ﴾ [فصلت] يقرأها كلّ جيل بهذه الصيغة المستقبلية ، مهما أخذوا من عطاءات ، لأنهم يأخذون من معين لا ينضب .

ومن التيسير فى قراءة القرآن أن يقرأه العربى والأعجمى ، وتتعجب وأنت فى الحرم حينما تسمع القرآن من أناس أعاجم لا يعرفون من العربية جملة واحدة ، ومع ذلك يقرأون القرآن بلسان عربى ، نعم يتعنعون فيه ويجدون فى قراءته مشقة ، ولولا أنهم يجدون له لذة ما تحملوا هذه المشقة فى القراءة .

ثم يقرأه الطفل الصغير ، بل ويحفظه وهو فى سنّ السابعة ، ولو أتيت له بأى كتاب بشرى لما استطاع أن يحفظه .

هذا كله فيض من قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ ۝١٧ ﴾

[القمر] ولولا هذا التيسير ما حفظه الطفل الذى لم يكتمل عقله بعد فيحفظه . وهو لا يعرف معناه ، ولا يعرف ما فيه من أحكام .

وقد علّمنا النبى ﷺ أن القرآن ليس جُملاً ، إنما يُحسب بالحروف ،

كُلُّ حَرْفٍ لَهُ سِرٌّ وَلَهُ عَطَاءٌ ، بَلْ وَلَهُ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ^(١) بِهِ ، فَحِينَ تَوَدُّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَإِنَّمَا تَوَدُّ مَلَائِكَةَ الْحَقِّ ، فَسَاعَةً تَرِيدُهَا تَأْتِيكَ وَتُسَعِّفُكَ .

وَجَرَّبَ نَفْسَكَ مَعَ الْقُرْآنِ وَأَنْتِ تَقْرَأُ بِتَأَنٍّ وَتَأْمَلُ ثُمَّ تَنْسَى حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً فَتَعِيدُ السِّيَاقَ عَلَى ذَهْنِكَ وَسُرْعَانَ مَا تَأْتِيكَ ، لَأَنْهَا تَوَدُّكَ كَمَا تَوَدُّهَا مِثْلَ الْعَبْدِ الَّذِي يُوَدُّهُ سَيِّدُهُ ، فَسَاعَةً يَسْتَدْعِيهِ يَسْرِعُ إِلَيْهِ ، وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْحَدِيثَ : « .. لَا أَقُولُ أَلْفَ لَامٍ مِيمٍ حَرْفٍ ، وَلَكِنْ أَلْفَ حَرْفٍ ، وَلامٍ حَرْفٍ ، وَمِيمٍ حَرْفٍ » ^(٢) .

لِذَلِكَ رَأَيْنَا عَجَائِبَ فِي مَسَابِقَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلْأَطْفَالِ وَالشَّبَابِ ، فَكَيْفَ تَمْتَحِنُ مِثْلًا سَبْعِمِائَةً مِتْسَابِقٍ فِي وَقْتٍ مُحْدُودٍ ، لِذَلِكَ كَانَتْ هُنَاكَ أَسْئَلَةٌ فَنِيَّةٌ يُمْكِنُ بِهَا أَنْ تَقْيِسَ حِفْظَ الْمِتْسَابِقِ لِلْقُرْآنِ كُلَّهُ بِسُؤَالٍ وَاحِدٍ ، فَمِثْلًا تَقُولُ لَهُ :

﴿ إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ (١٩) ﴾ [المزمّل]
اقرأ :

فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ حَافِظًا يَقُولُ : مَنْ أَيْنَ أَقْرَأَ ؟ لِأَنَّهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَمِنْ الْأَسْئَلَةِ الَّتِي نَظْمُوهَا شِعْرًا :

كَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَمْعُ النَّاسِ قَدْ يَوْمٌ نَدْعُو أَخْرَجُوا وَأَنَاسِي
فَفِي الشُّطْرِ الْأَوَّلِ : كَمْ مَرَّةً ذَكَرَ جَمْعُ النَّاسِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ؟
وَالْإِجَابَةُ فِي الشُّطْرِ الثَّانِي : يَقْصِدُ ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۝ (٢٠) ﴾ [الْبَقَرَةُ]

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ (٢٨٣٥) وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (١٩٢٨) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

(٢) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُولُ أَلْفَ حَرْفٍ وَلَكِنْ أَلْفَ حَرْفٍ وَمِيمٍ حَرْفٌ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ (٢٨٣٥) وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (١٩٢٨) .

وبيوم ندعو : ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ.. (٧١)﴾ [الإسراء]

وبأخرجوا : ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢)﴾ [الأعراف]

﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٥٦)﴾ [النمل]

وبأناسى : ﴿وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٤٩)﴾ [الفرقان]

هكذا يجيب عن سؤال الشطر الأول ، بالشطر الثانى وأن المواضع ستة :

واحدة فى البقرة الآية ٢٠ ، اثنان فى الأعراف الآيتان ٨٣ ، ١٦٠ ، واحدة فى الإسراء الآية ٧٠ ، واحدة فى الفرقان الآية ٤٩ ، واحدة فى النمل الآية ٥٦ .

لماذا ؟ لأنه مُيسَّر : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (١٧)﴾ [القمر]

وقوله تعالى : ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (١٧)﴾ [القمر] فهل لهذا القرآن الذى يَسَّرناه أحد يعتبر به ويتعظ بما فيه من الآيات .

لكن تيسير القرآن لمن ؟ الله يَسِّر القرآن لمن آمن بقاتل القرآن وآمن بالنبي الذى أنزل عليه القرآن ، وإلا فهناك مَنْ يَسْتَمع القرآن وهو لاه منصرف ، وَمَنْ يَسْتَمع القرآن ويستَهْزِء به ، وقد حكى القرآن عن هؤلاء :

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا.. (١٦)﴾ [محمد] يقولون هذا استهانة وسخرية من القرآن .

وقال تعالى : ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.. (٤٤)﴾ [فصلت] فالقرآن واحد كما قلنا ، لكن المستقبل مختلف .

لذلك رأينا الوليد^(١) لما هدأت نفسه وأحب أن يستمع ، وأحسن استقبال

(١) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس ، من قضاة العرب فى الجاهلية ومن زعماء قريش ومن زنادقتها ، ولد ٩٥ قبل الهجرة ، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاده وقاوم دعوته ، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون ، وهو والد خالد بن الوليد . [الاعلام للزركلى ١٢٢/٨] .

كلام الله حَنَّ إليه وانفعل به ، فأثّر فيه القرآن وهو ما يزال على الكفر .

فقال : والله لقد سمعتُ كلاماً ما هو بسحر ، ولا بشعر ، ولا كهانة ، والله إِنَّ أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه^(١) .

وتأمل أول تأثير للقرآن في نفس هذا الرجل وما يزال على كفره ، وكيف عبّر عنه هذا التعبير الرائع الجميل : إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق .

فشبه القرآن بالشجرة المثمرة من أعلى ، والخضراء النضرة من أسفل ، والمعروف أن الشجرة تثمر من أعلاها ، في حين يكون أسفلها ورقاً جافاً يتساقط ، أما القرآن فهو خير كله ، عطاء كله في كل حرف من حروفه .

كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾

(١) أورده ابن كثير في السيرة النبوية (٤٩٩/١) والشامى فى سبل الهدى والرشاد

(٤٠٨/٩) . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢٨٣١) والبيهقى فى دلائل النبوة

(٥٠٥) وكذا فى شعب الإيمان (١٢٦) من حديث ابن عباس .

(٢) الريح الصرصر فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : باردة . قاله قتادة والضحاك .

الثانى : شديدة الهبوب . قاله ابن زيد .

الثالث : التى يُسمع لهبوبها صوت . [ذكر هذه الأقوال الماوردى فى تفسيره] .

(٣) قال ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية : « معنى الكلام كأنهم كأصول نخل منقعر

أى منقلع .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوا من شدة العذاب بالنخل الساقطة التى لا

رؤوس لها ، وإنما شبههم بالنخل لطولهم » .

القرآن يُعَدُّ للمكذّبين برسول الله والمعادين لدعوته ، يُعَدُّ لهم الأمم المكذّبة على مرّ التاريخ كلمهم عن قوم نوح وما حلّ بهم ، ثم يُحدّثهم عن قوم عاد ماذا فعل بهم لما كذّبوا رسولهم هوداً عليه السلام .

وعاد هي التي في الأحقاف جنوباً ، وكانت لهم حضارة عظيمة قال الله عنها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الفجر] إذن : هي أعظم من حضارة الفراعنة في مصر ، والحضارة الفرعونية أذهلت العالم كله ، ومع التقدم العلمي الآن لم يصلوا إلى أسرار هذه الحضارة ، وما تزال الأهرامات عجائب لم تُعرف أسرارها حتى الآن .

وحضارة عاد كانت أعظم منها ، لكنها مطمورة تحت التراب لأنها بيئة صحراوية تكثر فيها العواصف والرمال فطمرها مرور الزمان عليها ، لذلك قالوا عن رمال الأحقاف أنها يمكن أن تطمر قافلة كاملة إذا هبت عليها العاصفة ، لذلك نجد آثار هذه الأمة التي أهلكها الله تحت طبقات الثرى .

وقال في عاد كما قال في قوم نوح ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي (١٨) ﴾ [القمر] فالعذاب لم يأتهم فجأة ، ولم يأخذهم ربهم على غرة إنما قدّم لهم الإنذار على يد نبيهم هود عليه السلام ، لكنهم لم ينتفعوا به . ومن أنذر فقد أعذر .

ثم يبين سبحانه كيف أهلكهم ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩) ﴾ [القمر] الصرصر هي الريح شديدة البرودة ، يصاحبها صوت مزعج يزلزلهم .

وفى آية أخرى سمى هذا الصوت (الصيحة) والصيحة تكون مصحوبة إما بريح شديدة تدمر أو نار حامية تحرق ﴿ فِي يَوْمٍ

نَحْسٍ ۝ (١٩) [القمر] يوم شؤم ودمار ﴿مُسْتَمِرٍّ ۝ (١٩)﴾ [القمر] أى :
استمر عليهم مدة قدرها الله حتى أهلكهم عن آخرهم .

ومعنى ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ ۝ (٢٠)﴾ [القمر] أى : أن هذه الريح الشديدة
كانت تنزعهم من أماكنهم وتقتلعهم ، وترمى بهم ، وتطيح بمنازلهم .

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝ (٢٠)﴾ [القمر] تعرفون أصل النخلة
حينما يُقطع جريدها ، ثم تُجز من الأرض وتقتلع ، فكأن الريح
لشدتها تقتلعهم من أصولهم ، وتأخذهم من بيوتهم ، وترمى بهم كما
تُقتلع النخلة من جذرها .

ثم يكرر : ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝ (٢١)﴾ [القمر] كررها ليكرر
العظة ، ولأن العذاب النازل بهؤلاء متنوع يأخذ كلاً منهم بما شاء من
ألوان عذابه وانتقامه ، وهذه من طلاقة القدرة فى الجزاء ، فله تعالى
طلاقة قدرة فى النعمة ، وكذلك له سبحانه طلاقة قدرة فى النعمة .

قال سبحانه : ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا^(١)
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ (٤٠)﴾ [العنكبوت]

ثم يعيد السياق ويكرر أيضاً :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ (٤٢)﴾

ليؤكد على هذه الحقيقة ، وهى تيسير القرآن ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ (٤٢)﴾ [القمر] كأنه يلتمس واحداً يتعظ ، ياناس ألا من مُدَكِّرٍ معتبر
بما فى هذا القرآن من آيات ؟

(١) حاصباً : حصبه قذفه بالحصى . والحاصب إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم

والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [القاموس القويم ١/ ١٥٥] .

﴿ كَذَبَتْ ثُمُودُ بِالنُّذُرِ ﴾ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَاحِدًا
 نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ (٢٤) أَلَمْ لَقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ
 مِنْ يَمِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ﴾ (٢٥) سَيَعْمُونَ غَدًا مِّنْ
 الْكَذَّابِ الْآشِرِ ﴿ (٢٦) ﴾

يُحَدِّثُنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ قَوْمِ سَيِّدِنَا صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ
 ثُمُودٌ ، وَمَسَاكِنُهُمْ هِيَ مَدَائِنُ صَالِحٍ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ ﴿ كَذَبَتْ
 ثُمُودُ بِالنُّذُرِ ﴾ (٢٣) [القمر] جَمْعُ نَذِيرٍ وَهُوَ الرَّسُولُ ، وَقَدْ خَاطَبَ اللَّهُ
 نَبِيَّهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ (٢٣) [فاطر] مَا أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ .

وَجَاءَ بِصِغَةِ الْجَمْعِ هَذِهِ لِأَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ بِرَسُولِهِ كَأَنَّهُ كَذَّبَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ ،
 لِأَنَّ هَدَفَهُمْ وَاحِدٌ ، وَمَنْهَجُهُمْ وَاحِدٌ ، يَنْتَهَى إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .

وَأَقْرَأْ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ .. ﴾ (٨١) [آل عمران]
 فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصَى قَوْمُهُ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جَدِيدٌ بِمِثْلِ الْمَنْهَجِ
 الَّذِي جَاءَ بِهِ - يُوصَى قَوْمُهُ أَنْ يَتَّبِعُوهُ ، وَأَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ .

فَالْعَادَةُ أَنَّ الْقَوْمَ يَتَعَصَّبُونَ لِرَسُولِهِمْ ، فَيَعْلَمُهُمْ أَنَّ الْهَدَفَ وَاحِدَ
 وَالْمَنْهَجَ وَاحِدَ ، فَإِنْ جَاءَكُمْ مِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَصَادَمُوهُ ،
 فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنْ مَشْكَاتٍ وَاحِدَةٍ .

ثُمَّ يَذْكُرُ سُبْحَانَهُ صِغَةَ التَّكْذِيبِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الْقَوْمُ ﴿ فَقَالُوا
 أَبَشْرًا مِثَّا وَاحِدًا .. ﴾ (٢٤) [القمر] وَهَذَا الْقَوْلُ شَبِيهِه بِقَوْلِ قَرِيشٍ :
 ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف]
 فَثُمُودٌ تَسْتَنْكَرُ أَنْ يَتَّبِعُوا رَجُلًا وَاحِدًا مِنْهُمْ هُوَ سَيِّدُنَا صَالِحٌ وَهُوَ بَشَرٌ ،

فاعترضوا على كونه بشراً وعلى كونه رجلاً واحداً ، إذن : ماذا تريدون ؟ يريدون جماعة تتعاون في حمل هذه الرسالة بحيث يعدل بعضهم لبعض .

والواقع أن النبي لا يأتي بشيء من عنده ولا من عند غيره ، إنما يأتي بوحى من الله ، وشبهة البشرية في النبي أو الرسول مردود عليها في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩) [الانعام] ثم إن الملك لا تحدث به القدوة للبشر .

وقولهم : ﴿ إِنَّا إِذَا .. ﴾ (٢٤) [القمر] أى : إذا اتبعنا واحداً ﴿ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (٢٤) [القمر] السُّعُرُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَنُونِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى سَعِيرِ النَّارِ (١) .

وقولهم : ﴿ أُرْقِي الدِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا .. ﴾ (٢٥) [القمر] استفهام يقصدون منه التعجب والاستنكار لهذا ، فكيف يُلقى إليه الذكر وتنزل عليه الرسالة من دوننا ، وهم بهذا القول يسوون بينهم وبين نبي الله صالح ، فالنبوة ليست مجالاً للمساواة ، لأن الله تعالى يصطفى لها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .. ﴾ (١٢٤) [الانعام] ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٧٥) [الحج]

ثم يتعدون مرحلة الاستنكار إلى الاتهام صراحةً بالكذب ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴾ (٢٥) [القمر] والكذاب هو الذى يقول خلاف الواقع ، وهذا اتهام باطل لأن سيدنا صالحاً لم يخبرهم بشيء مخالف للواقع أبداً .

﴿ أَشِرٌّ ﴾ (٢٥) [القمر] شديد البطر والتكبر والتعالى ، يعنى : أنه لم يقنع بما هو فيه ، ولم يرض بما عنده ، بل يريد أن يستعلى علينا ،

(١) سُعُرُ : السُّعُرُ الْجَنُونُ . وبه فسر الفارسي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (٢٤) [القمر]

قال : لأنهم إذا كانوا فى النار لم يكونوا فى ضلال لأنه قد كشف لهم ، وإنما وصف حالهم فى

الدنيا ، يذهب إلى أن السُّعُرَ هنا ليس جمع سَعِيرِ الذى هو النار . [لسان العرب - مادة : سَعَر] .

ويجعل نفسه رئيساً فى قومه ، والجمع تابع له .

فيردُ الله عليهم : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا .. ﴾ (٢٦) [القمر] أى : يوم القيامة والجزاء ، وكلمة الغد تطلق على المستقبل القريب ، وهو اليوم الذى يلى يومك الحاضر ، لكنه قال عن القيامة غداً ، لماذا ؟

لأنها فى الواقع قريبة منا بالفعل ، فليس بينك وبينها إلا أن تموت .
لذلك قال عنها : ﴿ أَزِفَتِ الْأَافَةُ ﴾ (٥٧) [النجم] وقال : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) [الانبياء] وقال هنا : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .. ﴾ (١) [القمر]

﴿ مِنَ الْكُذَّابِ الْأَشْرُ ﴾ (٢٦) [القمر] وهذا تهديد لهم وردّ للتهمة عليهم ، بل أنتم الكذابون وأنتم الأشرون ، لأنكم كرهتم صالحاً وحسدتموه ، لأن ربه اختاره للنبوّة من بينكم ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ، فكان ينبغى عليكم أن تُصدّقوه لا أن تُصادموه .

﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فَمَنَّةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴾ (٢٧) وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّخْتَضِرٌ ﴿٢٨﴾ فَادَّوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحُمْظِرِ ﴿٣١﴾

(١) محتضر : أى كل نصيب من الماء يحضره صاحب نوبته ، أو كل وقت للشرب يحضره صاحبه فى موعده المحدد له ، وكان النبی صالح قد طالب قومه بأن يتركوا لناقته يوماً تشرب فيه ولهم يوم آخر معلوم يشربون فيه فلم يراعوا ذلك وعقروا الناقة فغضب الله عليهم وسوى بهم الأرض وأهلكهم .

(٢) فتعاطى : أى تناول على الناقة وهى واقفة وتناولها فعقرها ونحرها ، ويتضمن معنى تجراً عليها واعتدى عليها . [القاموس القويم ٢٦/٢] .

(٣) هشيم المحتظر : الهشيم ما ييس من الورق وتكسر وتحطم ، فكانوا كالهشيم الذى يجمعه صاحب الحظيرة أى قد بلغ الغاية فى اليبس حتى بلغ أن يُجمع . [لسان العرب - مادة - هشم] . والمحتظر (بكسر الظاء) الذى يعمل الحظيرة . والمحتظر (بفتح الظاء) أى الحظيرة .

الناقة هي الآية التي جاء بها سيدنا صالح ، وهي آية ظاهرة مشاهدة اقترحوها بأنفسهم ، فقالوا لنبيهم : أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة^(١) ، وبالفعل خرجت الناقة من الصخرة بشكل معجز .

فقال تعالى : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ .. (٢٧) ﴾ [القمر] أى : اختبار وامتحان لهم ، أيؤمنون بالله أم يكفرون ؟ ﴿ فَارْتَقِبْهُمْ .. (٢٧) ﴾ [القمر] انظر ماذا يكون رد فعلهم ؟ ﴿ وَاصْطَبِرْ (٢٧) ﴾ [القمر] اصبر على عنادهم ، واصبر على أذاهم وتكذيبهم ولا تتعجل فى دعوتهم .

﴿ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ .. (٢٨) ﴾ [القمر] وما دام أنها معجزة فلها وضع خاص فى طعامها وشرابها ، وقد أوضح لهم أن الماء الذى يشربون منه قسمة بينها وبينهم .

﴿ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨) ﴾ [القمر] كل منهما يحضر مشربه ويلتزم بدوره ، فهم يشربون فى يومهم ، ولا يقربون الماء فى يوم شربها ، ثم يوم لا يشربون من الماء تعطيمهم الناقة من لبنها ما يكفيهم ويغنيهم عن الماء فى هذا اليوم .

وفى سورة الأعراف تحدثت الآيات عن أكلها : ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) ﴾ [الأعراف]

لكنهم ما فهموا هذا التحذير ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ .. (٧٣) ﴾ [الأعراف]

(١) قال ابن كثير فى تفسير آية الأعراف ٧٣ : « كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عيْنُها بأنفسهم ، وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر ، يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشرةا تمخض » .

وما صدقوا بهذه الآية فتواطئوا على قتل الناقة وتمالئوا على ذلك ،
فقام رجل أحرق منهم شرير طائش ، كما نقول (بلطجى) قالوا عنه :
أحيمر ثمود ، واسمه كما ذكر المفسرون قيثار بن سالف .

والدليل على أنه أحد سفهاء القوم وأشقيائهم أنه لما أراد عقر
الناقة لم يَكُنْ معه شيء يعقرها به ، فخطف سيفاً من أحدهم فعقرها ،
وحملوا جميعاً تبعة هذا الفعل لأنهم اتفقوا عليه وتعاونوا .

فلما فعلوا ذلك استوجبوا أن ينزل بهم العذاب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
صَيْحَةً وَاحِدَةً ۖ ﴾ [القمر] الصيحة هي الصوت المزعج المدمر .
قالوا^(١) : صيحة صاحها جبريل فكانت كافية لإهلاكهم وإبادتهم .

﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ ﴾ [القمر] شَبَّهَهُمُ الحق سبحانه بالهشيم ،
وهو القشّ المفتّت الذى تذروه الرياح ﴿ الْمُحْتَظِرِ ﴾ [القمر] هو
الفلاح^(٢) الذى يصنع بهذا القش حظيرة لمواشيه ، إذن : لما حُلَّتْ
بهم هذه الصيحة أخذتهم أخذ عزيز مقتدر ، وجعلتهم فتاتاً كالهشيم .
ثم تكرر الآيات :

(١) قال الطبرى فى تفسير سورة هود آية ٩٤ : « قيل : إن جبريل عليه السلام صاح بهم

صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم »

وقد ذكر الماوردى فى تفسيره ثلاثة أقوال :

أحدهما : أن جبريل عليه السلام صاح بهم .

الثانى : أن الله تعالى أحدثها فى حيوان صاح بهم .

الثالث : أن الله أحدثها من غير حيوان .

(٢) فى الصحاح : المحتظر الذى يعمل الحظيرة . وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية (المحتظر)

بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . وقرأ الباقر بكسر (الظاء) أرادوا صاحب الحظيرة .. فمن

كسره جعله الفاعل ، ومن فتحه جعله المفعول به . [تفسير القرطبى ٩ / ٦٥٤٢] .

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (٣٢)

نلاحظ أن السياق يذكر هذه الآية ويأتي بذكر القرآن بعد كل حديث عن أمة من الأمم المكذبة ، ذلك لأن القرآن هو الكتاب الخاتم والمهيمن على كل الكتب قبله كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ ﴾ (٤٨) [المائدة]

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴾ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ^(١) ﴿٣٤﴾ نِعْمَةٌ

مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

بعد أن حدثتنا الآيات عن الأمم المكذبة للرسل بداية من قوم نوح ثم عاد ثم ثمود تحدثنا هنا عن إخوانهم من قوم لوط ، فهذه الأمم جمعهم شيء واحد هو تكذيب رسل الله ، لذلك نلاحظ على الأداء القرآني أنه يقول في كل أمة من هذه الأمم أنها كذبت ﴿ بِالنُّذُرِ ﴾ (٣٣) [القمر]

وقلنا : النُّذُر جمع نذير وهو الرسول لأن الذي يُكذَّب برسول واحد كأنه كذَّب بكل رسل الله ، لأن هدفهم واحد ومنهجهم واحد والآيات هنا تنقلنا مباشرة إلى مشهد العقاب والانتقام .

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۖ ﴾ (٣٤) [القمر] الحاصب هي ريح قوية

(١) السَّحَر : بفتح السين والحاء ، الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر وجمعه

أسحار . [القاموس القويم ٢٠٥/١] .

تهبُّ عليهم وترميهم بالحصباء ، وهى حجارة صغيرة مهلكة أمطرهم الله بها .

﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ (٣٤) [القمر] فلم يستثن من هذا العذاب إلا آل لوط ، أى أهله والمؤمنين به ﴿بِسَحَرٍ﴾ (٣٤) [القمر] أى : فى وقت السحر ، وهو آخر الليل قبيل الفجر .

﴿نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ..﴾ (٣٥) [القمر] أى : نجاة لوط وأهله والمؤمنين به ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾ (٣٥) [القمر]

﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (٣٦)
 وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ
 مُّسْتَقَرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ ﴿٤٠﴾

أى : لوط عليه السلام ﴿أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا ..﴾ (٣٦) [القمر]
 حذَّره عذابنا وأخذتنا القوية لمن كذَّب بالرسل ، وفى آيات أخرى
 تفصيل لهذه القصة وبيان لمناقشة سيدنا لوط لقومه : ﴿قَالَ يَلْقَوْمُ
 هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَّشِيدٌ﴾ (٧٨)

(١) تماروا : تجادلوا وتشككوا فيه ، ويتضمن معنى التكذيب . وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ
 بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (٣٦) [القمر] أى : تشككوا وكذبوا . [القاموس القويم ٢٢٤/٢] .

لكنهم كذبوا لوطاً ﴿فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ [القمر] لما أنذرهم بطشتنا تمادوا أى : شككوا فيها وكذبوا بها ، ثم تمادوا فى الفاحشة التى يرتكبونها ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾.. [القمر] أى : ضيوف سيدنا لوط عليه السلام .

وكلمة ضيف تُطلق على المفرد والجمع معاً ، لأن الضيف إذا جاءك واحد أو اثنان أو جماعة فإياك أن تميز ضعيفاً على ضيف ، بل تجعلهم كضيف واحد ، لذلك تحدث عنهم السياق القرآنى فى أكثر من موضع بصيغة المفرد .

﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحجر] وقال : ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات] وضيف إبراهيم لم يكن واحداً ، بل كانوا جماعة .

ومعنى ﴿رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾.. [القمر] طلبوا منه أن يترك لهم ضيوفه يفعلون بهم ما يريدون من الفاحشة التى فشت فيهم ، لأنهم رأوا أمامهم أناساً على أجمل ما يكون ، فأول ما يخطر ببالهم هو هذا الفعل الفاضح الذى يفعلونه .

ولا يعلمون أن هؤلاء ليسوا بشراً بل هم ملائكة ، لذلك تدخلت السماء فوراً تدافع عن لوط عليه السلام وتحفظ كرامته .

﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾.. [القمر] قالوا : أعماهم الله وأخذ أبصارهم ، وقالوا : بل طمس الله عيونهم فى وجوههم كأن لم تكن وليس لها أثر فى وجوههم .

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ [القمر] نلاحظ أن السياق فى الحديث عن الأمم السابقة كان يختم الحديث بقوله : ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

﴿ ٣٠ ﴾ [القمر] أما هنا مع قوم لوط فقد وجّه الحديث إليهم هم ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرِ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ [القمر] أى : ذوقوا ما تستحقونه من العذاب ، وكلمة ذوقوا فيها سخرية منهم واستهزاء بهم ، هذا لكبر جرمهم وبشاعة فعلتهم .

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ [القمر] صَبَّحَهُم العذاب أى نزل عليهم فى الصباح الباكر ، كما قال سبحانه : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ ﴿ ١٧٧ ﴾ [الصافات] ولنزول العذاب على المكذّبين فى الصباح خاصة لحكمة ، لأن الصباح الباكر غالباً يكون الناس نائمين أو قائمين من نومهم .

وحين ينزل العذاب فى هذا الوقت يفاجئهم فلا يستطيعون تفادى ما ينزل بهم ، وهذا أنكى وأشدّ عليهم ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرِ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ [القمر] وأيضاً يأتى بذكر القرآن : ﴿ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ [القمر]

لأن كل قصة من قصص هؤلاء المكذّبين فيها عبرة ، فيكر مع كل قصة ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ [القمر] أى : متعظ معتبر من هؤلاء .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْدِرٍ ﴿ ٤٢ ﴾

يحدثنا هنا عن جماعة أخرى من المكذّبين هم قوم فرعون ، فقد كذّبوا سيدنا موسى عليه السلام وكذّبوا ما جاء به من الآيات البينات ، وهى الآيات التسع التى جاء بها : العصا واليد .. وغيرها .

فكانت النتيجة ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (٤٦) [القمر] والأخذ فى الأصل الجذب بشدة ، فالأخذة إذن تتناسب وقوة الآخذ ، والأخذة هذه لله تعالى فهى شدة ، ثم أضيفت إلى صفتين لله تعالى ﴿عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (٤٦) [القمر] العزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب ، والمقتدر هو الذى يملك القدرة المطلقة التى لا تنفد .

وقلنا : إن مهمة موسى عليه السلام مع فرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من قبضته ، ومن العذاب الذى يتعرضون له من آل فرعون ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ...﴾ (٤٧) [طه]

كانت هذه هى المهمة الأساسية ، ثم جات دعوة موسى لفرعون على هامش هذه المهمة ، فأخذ يدعوهُ إلى الله ويشرح له العقائد وأمور الدين .

وسبب العداء بين الفراعنة وبنى إسرائيل أن ملوك الهكسوس^(١) لما دخلوا مصر عاونهم بنو إسرائيل وساعدوهم وأعانوهم على الفراعنة ، وكان بنو إسرائيل فى هذا الوقت هم من تبقى من قوم سيدنا يوسف فى مصر .

فلما تغلب الفراعنة على الهكسوس وطردوهم من مصر رجعوا إلى بنى إسرائيل بالمعاملة السيئة وساموهم سوء العذاب ، فأرسل الله تعالى سيدنا موسى لا يدعو فرعون وقومه ، بل ليستخلص بنى إسرائيل من هذا العذاب .

(١) الهكسوس : كلمة من المصرية القديمة تعنى الملوك الرعاة (هكاسوس) وهو شعب سامى بدوى غزا أرض شمال مصر فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكمها لأكثر من ٢٥٠ سنة ، حكموا الدلتا حكماً مباشراً ، أما مصر العليا (طيبة) وبلاد النوبة فكانتا تخضعان لهم اسماً وتؤديان نوعاً من الجزية السنوية طيلة قرن ونصف إلى ملك الهكسوس فى عاصمته زوان . [موسوعة ويكيبيديا] .

وتعرفون قصة خروج سيدنا موسى ببنى إسرائيل ، وأن فرعون تبعه وجنوده ، وما كان من حادثة انشقاق البحر ونجاة موسى وبنى إسرائيل بمعجزة بينة واضحة ، لما ضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود^(١) العظيم .

قالوا : أنهم لما نجوا من فرعون ونجوا من الغرق مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا : ﴿يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ .. (١٣٨) [الاعراف] قال المفسرون : أنهم طلبوا من موسى هذا المطلب وما تزال أقدامهم مبللة من عبورهم البحر^(٢) .

إذن : كذبوا بالآيات فى وقت كانوا فيه أجدر وأحق أن يؤمنوا بالله الذى أنجاهم وأنقذهم من العذاب .

﴿كَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾^(٣) ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ
نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٤٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ
مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾

(١) الطود : الجبل الثابت العالى . وفى حديث عائشة تصف أباهما أبا بكر الصديق : ذاك طود

منيف أى جبل عال . [لسان العرب مادة : طود] .

(٢) ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ

عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ .. (٣٢) [الانفال] أن رجلاً يهودياً لقي ابن عباس فقال اليهودى :

ممن أنت ؟ قال : من قريش . فقال اليهودى : أنت من القوم الذين قالوا : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ .. (٣٢) [الانفال] فهلا عليهم أن يقولوا : إن

كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له إن هؤلاء قوم يجهلون . قال ابن عباس : وأنت يا

إسرائيلى من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذى أغرق فيه فرعون وقومه

وأنجى موسى وقومه حتى قالوا : (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فقال لهم موسى : ﴿إِنَّكُمْ

قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) [الاعراف] فاطرق اليهودى مفتحاً .

(٣) الزبر : زبر الكتاب كتبه فهو مزبور وزبور أى مكتوب . قال تعالى : ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

(١٦٦) [النساء] أى كتاباً وجمعه زبر . [القاموس القويم ٢٨٣/١] .

بعد أن قصّ علينا القرآن قصص الأمم المكذبة للرسل بداية من قوم نوح ، ثم عاد قوم هود ، ثم ثمود قوم صالح ، ثم قوم لوط يعود إلى كفار مكة الذين كذبوا بمحمد وعاندوه ووقفوا في وجه دعوته ، عاد ليقول لهم : هذا موكب الرسالات على مرّ العصور قبلكم وحال المكذبين الذين سبقوكم .

﴿ أَكْفَارُكُمْ .. (٤٣) ﴾ [القمر] كفار مكة ﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَآئِكُمْ ..

(٤٣) ﴾ [القمر] خير من هؤلاء المكذبين الذين نزل بهم انتقام الله وعذابه ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) ﴾ [القمر] أم أعطاكم الله عهداً أنه لن يعذبكم كما عذبهم ، ويترككم بدون عقاب .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ (٤٤) ﴾ [القمر] أى : جميع المكذبين سيكتب لهم النصر والغلبة ، فهم إذن مغترون بجمعهم واجتماعهم على الباطل ، وأن هذا الجمع سيضمن لهم الغلبة .

إذن : القرآن نزل يناقش كفار مكة ويقتنعهم ، فخيرهم بين هذه الثلاثة الأمور : أنتم خير من المكذبين قبلكم الذين أهلكهم الله ؟ أم عندكم براءة وعهد في الكتب السابقة أن الله لن يعذبكم ؟ أم أن جمعكم وكثرتكم ستغنى عنكم ؟

وهذه الثلاثة مردود عليها بالنفى ، فليست لكم خيرية على سابقكم ، وليست لكم براءة من العذاب ، لأن الله تعالى لم يعط براءة لأحد ، ولم يرخص في تكذيب رسله .

بقيت الثالثة ، فقال فيها ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر]

هذا الجمع الذي تغترون به سيهزم^(١) .

(١) قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . [قاله القرطبي في

ونزلت هذه الآية فى وقت كان الكفار أشدَّ ما يكونون على المسلمين ، والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ، لذلك عندما سمع سيدنا عمر هذه الآية قال : أى جمع هذا الذى سيُهْزَم ونحن عاجزون عن حماية أنفسنا وتأمين حياتنا^(١) ؟ فلما حدثتْ غزوة بدر وهزم الجمع فعلاً قال : نعم صدق الله : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٤٥ ﴾ [القمر]

لذلك ساعة ترى القرآن يُسجَّل على نفسه هذه الحقائق بصيغة المستقبل فاعلم أنها حق ، ولا بد أن تحدث ، لأن القرآن يُسجلها ويحفظها ، والعادة أن الإنسان يحفظ ما له لا ما عليه ، مثل (الكمبيالة) يحفظها صاحبها لا مَنْ أخذت عليه (الكمبيالة) .

فالقرآن هو الذى حفظ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ .. ٤٥ ﴾ [القمر] ولا يمكن أن تأتى الأحداث بما ينقض هذا الحكم ، كما قال سبحانه ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ١٧٣ ﴾ [الصافات] فطالما توفرت الجندية لله تعالى توفر لها النصر ، فإنْ خالفوا شروط الجندية خالفهم النصر ، كما رأينا فى أحد لما خالفوا أمر رسول الله^(٢) .

﴿ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٤٥ ﴾ [القمر] يفرون منهزمين ، وهذا فى الدنيا ، أما عقاب الآخرة فشئ آخر ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ .. ٤٦ ﴾ [القمر]

(١) أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنزل الله على نبيه بمكة قبل يوم بدر ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٤٥ ﴾ [القمر] فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله ﷺ فى آثارهم مصلّتا بالسيف وهو يقول : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٤٥ ﴾ [القمر] وكانت ليوم بدر . ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٧٢٧) وأبو داود فى سننه (٢٢٨٨) وأحمد فى مسنده (١٧٨٥٩ ، ١٧٨٥٣) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه .

القيامة موعد الجزاء والعقاب ﴿وَالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمْرٌ﴾ (٤٦) ﴿[القمر] نعم أدهى أشد داهية وأفظع من عقاب الدنيا .

﴿وَأَمْرٌ﴾ (٤٦) ﴿[القمر] أشد ألماً ومرارة مما عانوه فى الدنيا ، لأن داهية الدنيا لها نهاية ومصيبتها تُجبر ، أما الآخرة فهى الطامة الكبرى التى ليس لها نهاية ولا جبر .

والعجيب هنا أن سيدنا رسول الله وقف فى الميدان قبل الحرب وأخذ يشير بعصا بيده ويقول : هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان يقصد صناديد^(١) قريش ، وفعلاً قُتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى أشار إليها سيدنا رسول الله ، انظر إلى هذه الثقة فى نصر الله لرسوله ، فهو يُخبر بهذا ولا يخاف أن يُكذِّبه واقع المعركة وهى كَرٌّ وفرٌّ ، ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما يحدث بهذا التفصيل وبهذه الدقة . لكنه إخبار من لا ينطق عن الهوى .

﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٤٧) ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ﴾ (٤٨)

نعم ﴿فِي ضَلَالٍ...﴾ (٤٧) ﴿[القمر] لأنهم عرفوا الحق فلم يتبعوه وَسُعُرٍ﴾ (٤٧) ﴿[القمر] السُّعْرُ يأتى على معنيين : إما نار مُسْعرة

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٣٣٣٠ ، ٥١٢٠) وأبو داود فى سننه (٢٣٠٦) والنسائى فى سننه (٢٠٤٧) وأحمد فى مسنده (١٧٧ ، ١٢٨١٩ ، ١٣٢٠٧) قال : إن رسول الله ﷺ كان يُرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله . فقال عمر : فوالذى بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التى حد رسول الله ﷺ ، فجعلوا فى بئر بعضهم على بعض » الحديث .

مشتعلة أو السُّعْرُ يعنى الجنون ، والآية التى بعدها ترجح أن تكون
بمعنى النار المستعرة .

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ.. (٤٨)﴾ [القمر] أى : يوم
القيامة يُسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم فى النار ، والوجه
أكرم ما فى الإنسان . لذلك يحاول الحفاظ عليه ويُجنبه الأذى ،
فهو عنوانه وأعزُّ ما فيه ترتفع إليه اليدان تلقائياً ، ودون أن تفكر
لتحمى وجهك أولاً لو مرَّت مثلاً بجانبك سيارة و (طرطشت)
عليك الماء .

إذن : منتهى الذلة والإهانة فى هذا الموقف يوم يُسحبون فى
النار على وجوههم ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨)﴾ [القمر] كلمة ذوقوا فيها
استهزاء بهم وسخرية منهم ، وقال ﴿مَسَّ ۖ.. (٤٨)﴾ [القمر] لأن
مسّها كافٍ لأن يذيقهم العذاب والإهانة ﴿سَقَرَ (٤٨)﴾ [القمر] اسم من
أسماء النار . وقيل : وادٍ فى جهنم .

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا
إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠)﴾

الضمير فى ﴿إِنَّا ۖ.. (٤٩)﴾ [القمر] للحق سبحانه وتعالى ﴿كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾ [القمر] كل شىء فى الكون صغيراً أو كبيراً
من الذرة إلى المجرة ﴿خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾ [القمر] بحساب دقيق وقدر
مقدور من الله تعالى القادر على إنفاذ ما قدّره ، لأنه سبحانه إله

واحدٌ لا شريكَ له ، وليس هناك قوة تغير الذى قدره وقضاه .

لذلك قلنا فى شهادة أن لا إله إلا الله : أن هذه الشهادة قبل أن يشهد بها الخلق شهد بها الخالق لنفسه ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ ۞ [آل عمران] ولولا هذه الشهادة لم يكن فى جرأة أن يقول للشئ : كن فيكون ، لأنه سبحانه وتعالى لو كان له شريك لكان بإمكانه أن يقول للشئ : لا تكن .

إذن : الخلق كله الله وحده والأمر له وحده ، لذلك قال سبحانه عن الأرض وهى خلق من خلق الله : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۚ ۞ [الانشقاق] يعنى : سمعتُ وأنصت لتلقى الأمر .

وفى قصة أم موسى قال لها الحق سبحانه : ﴿ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۚ ۞ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ [القصص]

الحق يُطمئن أم موسى ويُعطيها هذا الوعد أنه سينجو ، بل وسيكون من رسل الله ، لأن البحر بحره وخلقه ياتمر بأمره أن يحفظ هو الوليد ، وأن يُلقى به فى مكان كذا .

إذن : الحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله غيره ، ثم قضى قضاءه فى كونه قضاءً مَنْ يرى أنه لا إله غيره ، ولا أحد ينقض أمره ، وبعد أن قالها سبحانه لم يكذبها الواقع أبداً .

(١) قال البغوى فى تفسيره : اليم البحر . وأراد هنا النيل . قال ابن منظور فى لسان العرب (مادة يمم) : « يقع اسم اليم على ما كان مأوّه ملحاً زعاقاً وعلى النهر الكبير العذب الماء » .

لذلك قلنا : أول دليل على الإيمان بالله أنه تعالى هو الذى أخبر أنه وحده الخالق ، ولم يَقُمْ له منازع ، لذلك قال سبحانه : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغُوا إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) [الإسراء]
 وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ (٥٠) [القمر] أى :
 أننا لا نكرر الأمر لأن أمرنا نافذ ، فيصدر مرة واحدة ، كما قال سبحانه فى آية أخرى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٤٠) [النحل]

هكذا كلمة واحدة من حرفين (كن) فيستجيب على الفور (فيكون)
 والفاء للترتيب والتعقيب . وقال سبحانه ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ﴾ (٢١) [مريم] وقال : ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ (٢٠) [إبراهيم]
 وتأمل هنا سرعة الاستجابة فى ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ (٥٠) [القمر] واللمح هو الرؤية الخاطفة التى ليس لها ثبوت ، والحق سبحانه يشبه سرعة الاستجابة بأسرع شىء وأعجل شىء يعلمه الإنسان وهو لمح البصر .

فهذه الأشياء مخلوقة لله وتعرف خالقها وتسرع بالاستجابة لأمره ولا يشذ منها شىء لأنها مُستجيبة طائعة بالفطرة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب]

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ ﴾ (٥١) ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ (٥٢) ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ (٥٣)

(١) أشياعكم : أى أمثالكم من الأمم الماضية ومن كان مذهبه مذهبهم . [لسان العرب - مادة :

الخطاب لكفار مكة ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ ۝٥١﴾ [القمر] أهلكنا أمثالكم ومن على ملتكم من العناد والتكذيب ومصادمة الرسل على مرّ عصور الرسالات.

﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝٥١﴾ [القمر] متعظ معتبر من دروس التاريخ ومن سنة الله في الرسالات .

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ۝٥٢﴾ [القمر] من التكذيب ﴿فِي الزُّبُرِ ۝٥٢﴾ [القمر] مسجل في الكتب مسطور محفوظ ليكون حجة على صاحبه ، قال تعالى : ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨﴾ [ق]

وإذا كنا الآن نشاهد الأحداث بالصوت والصورة وبكل تفاصيلها ، فلم نستبعد ذلك على قدرة الله ؟ فالعقل الذى ينظر فى التطور العلمى (و) (التكنولوجيا) فى مجال تسجيل الصوت والصورة لا بدّ أن يصل إلى الإيمان بالحفظّة الذين يسجلون الأعمال .

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝٥٣﴾ [القمر] مسطور ومكتوب فى اللوح المحفوظ .

(١)
﴿إِنَّ الْتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ۝٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ
صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدَرٍ ۝٥٥

(١) ذكر هنا (نهر) بالمفرد وهو يقصد الجمع أى أنهار الماء والخمر والعسل واللبن ودليله قوله تعالى : ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝١٧﴾ [الفتح] . وقال تعالى : ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۝١٥﴾ [محمد] وظاهر هذه الآية أنها ليست أربعة أنهار ، بل هى أنهار من كل صنف .

وقال القرطبى فى تفسيره (٦٥٤٩/٩) : « وقرأ أبو مجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة (ونهر) بضمين » .

هذه هي خلاصة الأمر ، والغاية التي ينبغي أن نسعى إليها ،
وهي تحقيق التقوى التي تؤدي بنا إلى جنات ونهر . فلم يقل جنة بل
للمتقى جنات ، وكذلك ﴿ وَنَهْرٍ ﴾ (٥٤) [القمر] أى : أنهار .

﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ .. ﴾ (٥٥) [القمر] مقعد مكان القعود أو مجلس
صدق ، لأن الإنسان قد يجلس مجلساً بالصدق أى مجلس خير هو
أهل له ويستحقه ، وآخر يجلس مجلس شر مجلساً بالباطل ، لا
يستحقه وليس أهلاً له .

فالمؤمن الذي حقق التقوى أهلاً لأن يجلس هذا المجلس ويسعد به ،
لذلك نجد حينما نستقصى كلمة الصدق هذه في القرآن نجدها مطلباً
ودعاء لأهل الإيمان ، اقرأ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ (٨٠) [الإسراء]

فإذا أردت أن تدخل في عمل فاطلب من الله وأدعه أن يدخلك فيه
مدخلاً صحيحاً نافعاً ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠) [الإسراء] بحيث يُعينك
عليه فتؤديه بحق وتؤديه بإخلاص ، وتؤديه على الصورة التي
يرضاها الله ورسوله .

كذلك في الخروج من العمل ، ادعُ الله أن يخرجك منه مخرج
صدق ، وأن يئتمه لك على الصدق الذي بدأت به .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ﴾ (٨٤) [الشعراء] اللسان هنا يُراد به الذكر والمدح ، فسيدينا
إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل الثناء عليه ، ومدحه بالصدق
وبالحق لا بالباطل ، يريد أن يكون أهلاً للمدح لا أن يمدح كذباً أو
نفاقاً يقول : اجعلهم يمدحونني صدقاً لا كذب ، وبواقع ما عندي من

الخير الذى تتناقله على الأجيال .

إذن : مَنْ يحرص على الصدق فى الدخول ، والصدق فى الخروج ،
والصدق فى المدح والثناء ، مَنْ يحرص على الصدق فى حياته ينتهى
به إلى الصدق فى الآخرة ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ۝٥٥ ﴾ [القمر] أين ؟
﴿ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥ ﴾ [القمر]

ووالله لو كان هذا المقعد عند ملك من ملوك الدنيا لكان عزاً
وشرفاً ، فما بالك إذا كان هذا المقعد عند الله الملك : أى الذى يملك
الملوك وما تملك الملوك .

اللهم أنلنا هذه الغاية وألهمنا جميعاً فى قلوبنا العقيدة الصحيحة ،
وأعِنْ جوارحنا على تنفيذها تنفيذاً صحيحاً على وفق سنة سيدنا
رسول الله ، لياخذ بأيدينا جميعاً إلى حضرته فى مقعد صدق عند
ملك مقتدر . آمين .

كلمة ﴿ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥ ﴾ [القمر] من أسمائه تعالى المقتدر وتدل على
القوة والبطش .

ومن سمات الأسلوب القرآنى أن يجمع بين المعنى ونقيضه ، لأن
الضدَّ يُظهر حُسْنه الضدَّ .

ولما انتهت هذه السورة باسم المقتدر بدأت الرحمن بقوله تعالى :
(الرَّحْمَنُ) فنقرأ : ﴿ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥ ﴾ [القمر] ﴿ الرَّحْمَنُ
١) عَلمُ الْقُرْآنِ (٢) ﴾ [الرحمن] فالملك المقتدر هو الرحمن .

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

سورة الرحمن^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾

الرحمن : اسم من أسماء الله الحسنى ، وهى من صفة الرحمة ، وتعنى إسداء النعم وإن كان المنعم عليه لا يستحقها ، لذلك علمنا أن نقول حينما نقبل على الأعمال « بسم الله الرحمن الرحيم » لأنك ربما كنتَ عاصياً وتستحى أن تُقبل على العمل باسم من تعصاه ، فيقول لك : قُلْهَا لأننى أنا الرحمن .

والمبالغة فى الرحمة تأتى بمعنيين : مبالغة فى ذات الصفة أى رحمة واسعة ، ومبالغة تأتى من تعدد الرحمات بتعدد المرحومين ، يعنى : لا رحمة تغنى عن رحمة .

(١) سورة الرحمن هى السورة رقم (٥٥) فى ترتيب المصحف الشريف ، وهى سورة مكية

كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس : إلا آية

فيها هى قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ﴾ [الرحمن] . وقال ابن

مسعود ومقاتل : هى مدنية كلها . قال القرطبى فى تفسيره (٦٥٥١/٩) : « القول الاول

أصح » . عدد آياتها ٧٨ آية .

وهذا هو معنى الرحمن أى الذى تعمُّ رحمته المؤمن والكافر أيضاً ، حيث لم يضمن عليه لو أخذ بالأسباب ، كما قال سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى ٢٠] فكأن العصاة والكفار ينعمون فى الدنيا بحضانة كلمة (الرحمن) .

إذن : فالحق سبحانه رحمان الدنيا ، أما الرحيم ففى الآخرة ، لذلك يقولون رحمان الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته تعالى فى الآخرة لا ينالها إلا مؤمن ، وليس للكافر نصيب منها .

﴿ عِلْمُ الْقُرْآنِ ١ ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٢ ﴿ عِلْمُهُ الْبَيَانُ ٣ ﴾

أى : نَزَلَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِوَسْطَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام ﴿ عِلْمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ ٥ ذُو مِرَّةٍ ١ ﴿ فَاسْتَوَى ٦ ﴾ [النجم] وقال عنه : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ ٢٠ [التكويد]

إذن : جاء العلم من السماء لا من الأرض ، والعلم هو معرفة قضية تعود على الإنسان فى سلوكه بالخير المطلق ، أما العلم إن جاء من الأرض خلط بين الخير والشر .

لذلك قلنا : إن الأمية فى ذاتها عيب وضعف ومهانة ، أما الأمية فى حق سيدنا رسول الله فشرف ، لأنها تعنى فى حقه ﷺ أنه لم يأخذ علمه من بشر ، إنما أخذ كل ما يعلم من السماء .

(١) ذُو مِرَّةٍ : أى ذُو قُوَّة ، وأصل المِرَّة : القتل . قال المفسرون : وكان من قوته أنه قلع قريات لوط وحملها على جناحه فقلبها ، وصاح بثمود فأصبحوا خامدين . [زاد المسير لابن الجوزى] .

حتى فى الأمة كان من حكمة الله أن تكون أمة محمد أمة أمية ،
بدو ليس لهم حضارة ولم يُعرف عنهم تقدّم علمى أو غيره من
مجالات الحياة ، فلما بعث فيهم رسول الله أقام لهم حضارة جديدة ،
وجعل لهم قوة دكّت حضارة الفرس والروم فى وقت واحد .

وهذا يعنى أن قوتهم جاءت من هذا الدين الذى جاء من السماء ،
وأخذ تعاليمه لا من البشر بل من ربّ البشر .

والعجيب أن الحق سبحانه قدّم ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] على
﴿خَلَقَ (١) الْإِنْسَانَ (٣)﴾ [الرحمن] ليعلمنا أهمية العلم ووضّع المناهج
والأسس قبل أن نُقدّم على العمل ، فقبل أن يخلق الإنسان وضع له منهج
حياته ، مثل الذى يصنع صنعة فيضع لها (الكتالوج) الذى يضمن
صيانتها ، ونحن نرى الآلة تعطب وتفسد إذا لم تُستخدم وفق المنهج الذى
يصلحها ، كذلك الإنسان لا يصيبه العطب إلا إذا خالف منهج ربه .

إذن : ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)﴾ [الرحمن] تعنى : أن
وضّع المنهج سابق على خلق الإنسان ، فجاء الإنسان فوجد المنهج
الذى يُحدّد له : افعل كذا ولا تفعل كذا ، هذا حلال وهذا حرام ، هذا
خير وهذا شرّ .

ومن معانى الرحمة فى القرآن أن يعتنى الراحم بالمرحوم عناية

(١) الإنسان هنا مقصود به أحد ثلاثة :

أولها : أنه اسم جنس فالمعنى خلق الناس جميعاً . قاله الاكثرون .

الثانى : أنه آدم . قاله ابن عباس وقتادة .

الثالث : أنه محمد ﷺ ، علّمه بيان ما كان وما يكون . قاله ابن كيسان . [زاد المسير لابن

الجوزى] .

تحفظ له مقومات حياته ، فى سلامة ليس معها عطل ولا عطب ، لذلك يقول تعالى : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞ (٨٢) ﴾ [الإسراء] قالوا : شفاء للداء الذى يطراً عليك نتيجة الغفلة عن المنهج ، والرحمة ألا يحدث الداء أصلاً .

وقالوا فى سبب نزول هذه الآيات أن كفار مكة اتهموا رسول الله بأنه يذهب إلى رجل أعجمى يعلمه القرآن ، فقالوا كما حكى القرآن ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ ۞ (١٠٣) ﴾ [النحل] فردَّ الله عليهم رداً منطقياً ، فقال : ﴿ لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۖ ۞ (١٠٣) ﴾ [النحل] وقال هنا : ﴿ الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) ﴾ [الرحمن] وكيف لرجل أعجمى لا يعرف العربية أن يأتى بهذا القرآن الفصيح ، إذن : فالقرآن جاء من العلو ، نزل من السماء لم يخرج من الأرض .

ثم نقف على معنى آخر للرحمن فى قوله تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ ۞ (١١٠) ﴾ [الإسراء] فجاء بصفة الرحمة بعد صفة الألوهية ، لأن الألوهية تكليف ، والتكليف قد يشق على النفس ، فناسب بعدها أن يذكر صفة الرحمة .

كأنه سبحانه يقول لك : لا تقلق ، فالذى كلفك هو الرحمن الذى تسع رحمته الجميع ، وتعم رحمانيته المؤمن والكافر .

وفى مسألة بدء الخلق ، قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ۖ ۞ (٥٩) ﴾ [الفرقان]

فالحق سبحانه بعد أن خلق الخلق استوى على عرشه تعالى ،

والاستواء يعنى السيطرة واستتباب الأمر له سبحانه ، فيذكر هنا صفة الرحمة ليقول لنا : إنها ليست سيطرة قهر وبطش وجبروت ، إنما سيطرة رحمانية .

حتى فى موقف الآخرة وما فيها من أهوال يذكر صفة الرحمة ﴿ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ (٩٣) ﴿ [مريم] الله سبحانه يتحنن إلى خلقه ويعطيهم الأمل فى عطفه ومحبته لهم .

وهنا جاءت الرحمن آية مستقلة ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ (١) ﴿ [الرحمن] لأنها حين تُطلق لا تنصرف إلا إلى الحق سبحانه ، وتجمع كل هذه المعانى وسيالها السارى فى كل تكليف .

وفى تقديم ﴿ عِلْمَ الْقُرْآنِ ﴾ (٢) ﴿ [الرحمن] على ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ (٣) ﴿ [الرحمن] تكلّموا فى الغاية والوسيلة أيهما تسبق الأخرى ، والمعلوم عادة أن الغاية تأتى بعد الوسيلة ، فلو أنك تريد الذهاب مثلاً إلى الإسكندرية فأنت تركب وسيلة مواصلات ، وتسلك طريقاً يوصلك ، وباستخدام الوسيلة تصل إلى غايتك وهى الإسكندرية .

وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى ، فقال :

أَلَا مَنْ يُرِينِي غَايَتِي قَبْلَ مَذْهَبِي وَمَنْ أَيْنَ وَالْغَايَاتُ بَعْدَ الْمَذَاهِبِ
نعم البشر عاجزون عن معرفة الغايات مقدماً ، لكن رب البشر يعرفها مقدماً وأزلاً ، فيخبر بغايتك قبل أن تُخلق ، وقبل أن تسلك إليها الوسيلة ، وعليه يمكن أن تقدم الغايات على الوسائل . نقول : أنت لم تسلك السبيل إلى الإسكندرية إلا وهى فى بالك ، فالغاية موجودة قبل الوسيلة .

ويمكن أن نجمع بين الرأيين لو قلنا بأن الغاية أولاً تخطيط ،
لأنك تُحدّد الغاية قبل الشروع فى الوسيلة ، والوسيلة أولاً واقع
وتنفيذ . إذن : ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] هى الوسيلة التى تُوصلنا
إلى الغاية المرجوة ؛ فالوسيلة بعد الغاية تخطيطاً ، ولكن الغاية بعد
الوسيلة واقعاً . أو بتعبير آخر : الغاية قبل الوسيلة دافعاً ، ولكنها
تأتى بعد الوسيلة واقعاً .

والقرآن كله مقصده العقائد والأحكام والآداب والقصص ، فالعقائد
لُبُّها فى القلب ، وهى أن نؤمن بآله واحد أحد لا نشرك به شيئاً ،
وهذا الإيمان له جناحان هما الخوف والرجاء ، فإذا كنت فى خير
وأمن وسلامة لا تأمن مكر الله .

وإذا كنت فى شدة وبؤس لا تقنط من روح الله ، ولو أُشربَ
القلبُ هذه العقيدة الصحيحة لَضَخَّها إلى باقى الجوارح ، فجاء سلوك
الجوارح موافقاً لعقيدة القلب .

وحين تتبع أحكام القرآن وأوامره وآدابه تجد رحمانية (الرحمن)
سيالاً عاماً فى كلِّ الجوارح ، وأول جارحة فى التكليف هى اللسان ثم
الأذن ، لأن اللسان هو المبلِّغ ، والأذن هى التى تتلقى ، والاستقبال الأول
من الله تعالى لا بدّ أن يتوفر فيه الصدق والأمانة لأنه مبلِّغ عن الله .

لذلك قلنا فى الثناء على سيدنا رسول الله : الصلاة والسلام عليك
يا سيدى يا رسول الله ، يا أذن الخير التى استقبلتْ آخر رسالات
السماء ، ويا لسان الصدق الذى بَلَّغَ عن الحق مراده من الخلق .

وقد أعدَّ الله رسوله محمداً لهذه المهمة ، وجعل فيه من مواصفات
التلقى والبلاغ ما يؤهله لها ، وقد شهد له قومه حتى قبل بعثته ،
ورأينا أن الذين سبقوا للإيمان بمحمد قبل أن يروا له معجزة تؤيده

آمنوا به لسابقة علمهم بسلوكه وأخلاقه .

لذلك لما عرّفه الله لقومه قال لهم : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح] ٢٩ . أي : محمد هذا الذي تعرفونه وتشهدون له ، ولا تختلفون على صدقه وأمانته ، هو رسول الله إليكم فكأن كلمة محمد واسمه ذاته هو حيثية كونه رسول الله .

والمنهج القرآني هو (الكتالوج) الذي يصلح حركة حياة البشر قد جاء بما يحفظ اللسان ، فأمرك بذكر الله وقول الحق ، ونهاك عن قول الزور والباطل واللغو ، وبما يحفظ الأذن ، فأمرك بسماع ما هو خير لك مفيد لحياتك ، ونهاك عن سماع الباطل.

اقرأ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ .. ﴾ [الانعام] ٦٨ وقال سبحانه : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء] ١٤٠ .

وهكذا تجد المنهج القرآني يحفظ عليك كل الجوارح بما بيّنه لك من الحلال والحرام ، والخير الذي أمرك به ، والشر الذي نهاك عنه ، وحين تتأمل في هذه الأوامر وهذه النواهي تجد أنها مظهر من مظاهر رحمة الله بنا ، وتجد سيال الرحمانية فيها كلها .

فحركة الحياة إن قامت على وفق منهج الله ساد الأمن والرخاء ، وحفظ لكل ذي حق حقه ، وإن قامت على غير هذا المنهج ضاعت الحقوق وعم الفساد وانتهكت الأعراض .

فمن رحمة الله أن يحرم قول الزور وشهادة الزور^(١) ، لأنها تنقل الحق لغير صاحبه وتحرم صاحب الحق من حقه ، وتأمل الفساد الذى يستشرى فى المجتمع نتيجة ضياع الحقوق .

فشهادة الزور والغش والسرقة والخطف والغصب والاختلاس والرشوة والتدليس والمحسوبية وغيرها من المحرمات نهى عنها الشرع ، وسماها القرآن أكل أموال الناس بالباطل ، فقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .. (٢٩)﴾ [النساء] أليست هذه من رحمة الله بنا ، نعم يرحم بعضنا من ظلم بعض ؟

إذن : نقول سيال (الرحمن) فى كل الأحكام وفى كل المنهج حتى حينما يأمرنا بالقصاص ، وأن القاتل يُقتل ، حتى فى القتل رحمة ، لأنه يحمى القاتل ، ويحمى المقتول ، ويحمى المجتمع بأسره ، فلو علم القاتل أنه سيقتل ما تجرأ على القتل .

وكلُّ التكاليف الشرعية تنطلق من هذه الرحمانية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام ، وأسكنه الجنة ، وأجرى له هذه التجربة التمرينية فى الانقياد للأمر ، فلما أقام آدم على أمر الطاعة استقرَّ فى الجنة وتمتع بها ، فلما خالف الأمر شقى وبدأت عورته وساء حاله .

ومن هذه التجربة عرفنا موقف الشيطان من الإنسان ، وعلينا أن نعتبر بالدرس الذى عاشه أبونا آدم ، وأن نحذر مخالفة منهج الله .

واقرا : ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله ﷺ الكبائر أو سئل عن الكبائر ، فقال : الشك باه و قتل النفس وعقوق الوالدين ، فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور أو شهادة الزور . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٥٢٠) وكذا مسلم فى صحيحه (١٢٨) .

هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً^(١) وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا^(٢) وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ [طه]

إذن : جاء التكليف كله من سيال الرحمانية ، حتى فى حالة الخروج عن المنهج وحدث المخالفة لا يتخلى عنك ربك ، ولا تفارقك هذه الرحمة ، إنما يشرع لك التوبة ويفتح لك باب الرجعة إلى ساحته تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ..﴾ (٤٨) [النساء] فمشروعية التوبة فى حد ذاتها من سيال الرحمانية .

وقوله تعالى : ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾ [الرحمن] لنفهم هذا المعنى نعود إلى ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] حيث لم يخبر الحق سبحانه علّم مَنْ ، لأنه سبحانه قال ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] وليس هناك أحد يعلمه . إذن : ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] يعنى : جهّزه وأعدّه للعلم به ، فلما خلق الخلق قال : ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾ [الرحمن] أى : علّم الإنسان الخليفة فى الأرض .

(١) ضنك : قال ابن الجوزى فى زاد المسير : للمفسرين فى المراد بهذه المعيشة خمسة أقوال : أحدها : أنها عذاب القبر . لحديث أبى هريرة وقاله ابن مسعود وأبو سعيد الخدرى والسدى . الثانى : شدة عيشه فى النار . رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة وابن زيد . والثالث : أنه ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه .. رواه عطاء عن ابن عباس . الرابع : أن المعيشة الضنك هى كسب الحرام . (قال ابن عباس : المعيشة الضنك أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدى لشيء منها وله معيشة حرام يركض فيها .)
(٢) فنسيتها : أى أعرضت عنها وتركها ولم تنظر فيها . [قاله الشوكانى فى فتح القدير تفسير آية [١٢٦ طه] .

والبيان هو أن تستطيع أن تغبر عما فى نفسك بأسلوب بين واضح يفهمه المخاطب ، وهذا يعنى أننا لا بد أن نلتقى على شىء واحد نفهمه ، وهو اللغة ، وهذه هى التى علّمها آدم عليه السلام .

قال تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۚ ۞ ﴾ [البقرة] (٣١) . يستطيع أن يعبر بها عما فى نفسه ، ومعنى علّمه الأسماء كلها أى : أسماء الأشياء^(١) ، فأدم عليه السلام هو مصدر اللغة .

وقلنا : إننا لو سلسلنا تعليم اللغة لعدنا به إلى آدم ، فالابن تعلّم من أبيه ، وأبوه تعلّم من أبيه إلى أن نصل إلى آدم ، وآدم علّمه من ؟ علّمه ربه عز وجل .

ولقائل أن يقول : علّم الله آدم أسماء الأشياء الموجودة فى بيئته ، فعرف أسماء السماء والأرض والشمس والقمر والأشخاص والحيوانات وغير ذلك ، فما بال الأسماء التى استجدت بعده ؟

نقول : معنى علّمه الأسماء أوسع مما نفهمه من مسألة التعليم ، فالمراد علّمه ما يقيم منطقته ليطيق التعبير عما يستجد أمامه من أسماء ، ويستطيع أن يستخدم ما علّمه فى الوصول إلى الجديد الذى لا يعلمه .

(فالتلفزيون) مثلاً لم يكن له اسم قبل أن يوجد ، لكن لما وُجد وضعوا له اسماً اتفقوا عليه ، وهذا ينهى الخلاف مع الذين يقولون أن اللغة توقيفية . نقول : لا ليست توقيفية فيما يستجد عليها من أسماء .

(١) يقول تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۚ ۞ ﴾ [البقرة] قال الماوردى فى تفسير الآية :

« فى الأسماء التى علمها الله تعالى آدم ثلاثة أقوال : أحدها : أسماء الملائكة . الثانى :

أسماء ذريته . الثالث : أسماء جميع الأشياء . وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد . »

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾﴾

والشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية فى السماء ، ومعنى ﴿بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾﴾ [الرحمن] بحساب دقيق ، نقول : حسبتُ الأمر حساباً وحُسْبَانًا ، لأنهما يجريان بحساب دقيق وقدر قدره الخالق سبحانه ، كما نقول نحن (الشئء دا ميخرش الميه) . يعنى : دقيق دقة متناهية .

وفى موضع آخر عبّر القرآن عن هذه الدقة ، فقال : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ ^(١) يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس] فمنذ خلق الله الشمس والقمر وهما يدوران كُلٌّ فى مداره لا يشذ عنه ، ولأنهما بهذه الدقة جعلهما الله ميزاناً ودليلاً على ضبط الأوقات ، فالساعة فى يدك إن لم تكن فى ذاتها منضبطة لا تصلح لضبط الوقت .

فالشمس تضبط لنا حساب اليوم واللييلة ، والقمر يضبط لنا حساب الشهر ، والشمس بالشروق والغروب ، والقمر بمراحله التى يمرُّ بها خلال الشهر ، حيث يبدأ هلالاً ثم يكبر حتى يصير بدرًا فى منتصف الشهر ، ثم يأخذ فى التناقص حتى يعود كما كان فى أول الشهر ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ^(٢) الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾﴾ [يس]

(١) فلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوى ، قال تعالى : ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الانبياء] أى فى مدار تدور فيه [القاموس القويم ٨٩/٢] .

(٢) العرجون : أصل عذق النخلة ، ومنه تتفرع شماريخ البلح ، ويكون فى أول ظهوره أخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح ، فإذا قطع وجفَّ صار أبيض وشبه به القمر آخر الشهر لانه يكون ملتويًا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [القاموس القويم ٢٤/٢] .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ^(١) لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ ﴾ [يونس]

فالشَّمْسُ لها ضياءٌ ولها حرارة ، والقمر له نور لأنه يعكس ضوء الشمس فليس له حرارة ، ونلاحظ أن شهر القمر أقل من شهر الشمس لاختلاف حركة دوران كل منهما ، والشمس لها كل يوم مطلع .

لذلك لاحظوا في معابد الفراعنة أن بها ٣٦٥ طاقة ، تدخل الشمس من واحدة منها كل يوم ، وبذلك استطاعوا بحسابات دقيقة أن يجعلوا الشمس تتعامد على وجه رمسيس في يوم معين .

ومن حكمته تعالى أن جعل العبادات والصلوات اليومية مرتبطة بالشمس ، وجعل العبادات الشهرية أو السنوية مرتبطة بالقمر فلو ارتبط رمضان مثلاً بحركة الشمس لظلَّ في زمن واحد لا يتغير أبداً .

فلو جاء مثلاً في بؤونة ^(٢) يظل في بؤونة طوال العمر ، ولو جاء في طوبة يظل في طوبة كذلك ، لكن ارتباطه بحركة القمر جعله يأتي على مدار العام كله ، وكلُّ منا في رحلة حياته صام رمضان في الصيف وصامه في الشتاء ، كذلك الحال في عبادة الحج .

وتعلمون أن هذا التغيير يأتي من ١١ يوماً هي الفرق بين توقيت

(١) منازل القمر : هي مجموعة النجوم التي يقطعها القمر في دورة له تامة حول الأرض في ٢٨ يوماً ، وعدد منازل القمر ٢٨ منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها ، وتسمى هذه المنازل الطوالع .

(٢) بؤونة : شهر مصرى ، أصله بالهيريولغرافية (يا أوني) أى إله المعادن ، لأن فيه تستوى المعادن والأحجار ، ولذا يسميه العامة بؤونة الحجر نسبة لشدة الحر فيه .

الشمس وتوقيت القمر ، وهذا يُسهِّل أمر التكاليف العبادية ، ويعطى الغاية بدون عطب فى الكون ، لأن الشمس والقمر آياتٌ كونية عظيمة لا تتناولها أيدي الصيانة ، فهى تؤدى مهمتها بقدرة الله منذ خلقها الله .

وقوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ (٦) [الرحمن] كلمة النجم تُطلق على النجم فى السماء ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (١٦) [النحل] والنجم أيضاً هو العشب والنبات الذى ليس له ساق .

فالآيتان جمعتا بين جنسين من الآيات الكونية : الشمس والقمر من آيات السماء ، والنجم والشجر من آيات الأرض ، وقد جمعتهما كلمة النجم ، فالشمس والقمر منسجمان لأنهما من جنس واحد ، والنجم والشجر أيضاً من جنس واحد ، هذا فى السماء وهذا فى الأرض .

ومعنى ﴿ يَسْجُدَانِ ﴾ (٦) [الرحمن] يخضعان لمراد الخالق ، وفى آيات كثيرة بيّن الحق سبحانه أن هذه الجمادات والنباتات تسجد لله وتُسَبِّح الله بما يناسبها .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١٨) [الحج]

لذلك نسمع علماء الطبيعة يقولون : أن النبات يمتصّ الغذاء من الأرض بخاصية الأنابيب الشعرية ، نعم فى النبات أنابيب شعرية لكن فيها إعجاز وفيها حياة وفيها قدرة ، فلو أنك جئت بحوض به ماء ووضعت به أنابيب شعرية فإنها تمتص الماء كله بكل عناصره .

أما امتصاص النبات فأمر آخر ، لأن النبات يمتص من عناصر التربة ما يحتاجه ، ويميز بين عنصر وعنصر ، ألا ترى أن قصب السكر يمتص الحلاوة ، والفلفل مثلاً يمتص الحرارة .

واقراً : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) [الرد]

إذن : المسألة ليست مسألة الشعيرات ، إنما مسألة آية من آيات الله : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)
الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) ﴾

والسما معطوفة على النجم والشجر ﴿ رَفَعَهَا . (٧) ﴾ [الرحمن]
تراها فوقك بلا عمد ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) ﴾ [الرحمن] أنزل أسس
العدالة والحق ، والميزان هو الآلة التي تضبط الحق والباطل (١) .

(١) قال الحسين بن الفضل : هو القرآن ، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه . نقله القرطبي في تفسيره (٦٥٥٤/٩) أما الحسن وقتادة والضحاك فقالوا : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض . قلت : وهو الاولى في تأويل (الميزان)
للآيات بعده الناهية عن الطغيان في الميزان والأمرة بإقامة الوزن بالقسط .

[عادل أبو المعاطي]

ثم أمرنا سبحانه بأن نقيم ميزان العدالة ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (٨) [الرحمن] الطغيان هو مجاوزة الحد ، أى : لا تتجاوزوا الحق إلى الباطل . إذن : الآيات تحدثنا عن منظومة كونية قامت على الحق وعلى نظام دقيق لا يشذ ولا يتخلف .

وميزان العدالة يحكم حركة الشمس والقمر كما يحكم حركة الإنسان ، اقرأ : ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠) [يس] فلم يطغ شيء على شيء ، كذلك الإنسان .

﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (٨) [الرحمن] فالأجرام والأفلاك السماوية لما استقامت على ما خلقت عليه وعلى مراد الله منها استقامت حركتها فى أداء مهمتها فى الكون ، فلم نَرَ مثلاً بين هذه الأجرام تصادماً ، كذلك أيها الإنسان إن أردت أن تستقيم حركة حياتك فسر فيها على هذا الميزان الذى وضعه الله لك .

وبعد أن نهى سبحانه عن الطغيان فى الميزان يأمرنا سبحانه : ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (٩) [الرحمن] أى : بالعدل بحيث يأخذ كل ذى حق حقه ، كما قال سبحانه : ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (١٨٢) [الشعراء] فإقامة الشيء تعنى أدائه على أكمل وجه ، فلأن الميزان هو الضابط فلا بد أن يكون دقيقاً قائماً على القاعدة التى أرادها الله وهى العدالة .

ثم يؤكد الأمر السابق بنهى ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (٩) [الرحمن]

قالوا أى : لا تُنقصوا الميزان ، لكن نقص الميزان قد يكون له صور مختلفة ، فالذى يغشك ويضع لك الفاكهة المعطوبة على أنها سليمة يُنقص الميزان .

والذى يتلاعب فى آلة الوزن ينقص الميزان ، فالحق سبحانه يريد أن يحفظ للعباد حقوقهم ، وهذه من سيال رحمانيته تعالى .

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ۚ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۚ
وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۚ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۚ
وَالرَّيْحَانُ ۚ فَبِأَيِّ آيَةِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ۚ﴾

الحق سبحانه قال عن السماء ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ۙ﴾ [الرحمن] (٧) وقال عن الأرض ﴿وَضَعَهَا ۙ﴾ .. (١٠) [الرحمن] أى : جعلها منخفضة ومنبسطة ، وقال سبحانه : ﴿الْأَرْضَ مَهْدًا ۙ﴾ .. (٥٣) [طه] فهى ممهدة وقال : ﴿مِهَادًا ۙ﴾ [النبا] تحمل الإنسان كما حمل المهد الطفل . فالأرض وُضعتْ ليستقرَّ عليها الإنسان .

ومعنى ﴿لِلْأَنْعَامِ﴾ (١٠) [الرحمن] لبنى الإنسان ، وقالوا : بل يدخل فى الأنعام كل ذى روح ، فالحيوانات بهذا المعنى هى من الأنعام ، لأنها تأكل من زرع الأرض وتعيش عليها . وقالوا : الجن أيضاً من الأنعام .

ونلاحظ فى هذه الآية العموم فى الأرض فلم يُخصصها أرض مَنْ ، وهذا يعنى الشمول ، فالأرض أى كل أرض فى أى مكان ، كذلك

﴿لِلْأَنَامِ (١٠)﴾ [الرحمن] أَيْ أَنَامٌ ^(١) فَأَرْضُ اللَّهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ لِعِبَادِ اللَّهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ .

وهذا المعنى نفهمه من قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧)﴾ [النساء]

فأرض الله للجميع ، إذا ضاقتْ عليك الحياة هنا فاذهب إلى مكان آخر فيه متسع ، وهذه في حد ذاتها كفيلة بأن تحل مشاكل العالم اليوم لو أخذوا بها ، لكن الحاصل أنهم قطعوا أوصال هذه الوحدة الطبيعية التي أرادها الخالق للخلق ووضعوا فيما بينهم الحدود والحواجز .

ومن العجيب أن نراهم يختلفون على عدة أمتار على حدودهم وهم يعيشون على مئات بل آلاف الكيلو مترات من أرض الله ، ثم لك أن تتأمل الخريطة وترى رسم الحدود بين الدول الآن ، هل تراها على شكل مستقيم ؟

(١) في الأنام ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم الناس . قاله ابن عباس .

الثاني : الأنام الإنس والجن . قاله الحسن .

الثالث : الأنام جميع الخلق من كل ذى روح . قاله مجاهد وقتادة والسدي ، سمي بذلك لأنه

ينام . [الماوردي في تفسير الآية ١٠ الرحمن] .

لا بل هي متعرجة وملتوية ومتداخلة بعضها في بعض ، فهكذا أرادها الحق سبحانه ، الأرض كلُّ الأرض للأنام كلَّ الأنام .

ونحن الآن نرى أرضاً تكاد تنفجر من كثرة عدد السكان لكن فيها قلة موارد ، وعلى النقيض نرى أرضاً خالية من السكان مليئة بالموارد المهمة التي لا تجد مَنْ يستخرجها ، فهل هذا هو الميزان العادل الذي قامت عليه أمور الخلق ؟ لا والله بل هذا جور وطغيان في الميزان .

ولك أن تنظر إلى الحدود المصطنعة والأسوار والمطارات والبواب وما يحكمها من قوانين صارمة وتأشيرات دخول وشروط ، حتى أنك تستغرق شهراً وشهوراً تعد في أوراق وتأشيرات لتتمكن من دخول بلد كذا وكذا .

ثم ترتب على هذا الفصل بين الحدود وجود الخلافات الدولية ، والتمييز العنصري ، وانفراد أصحاب الثروات بثرواتهم ، فنشأت الحروب والصراعات كما ترون .

ثم تُعَدُّ الآيات طرفاً من نعم الله في الأرض : ﴿ فِيهَا .. (١١) ﴾ [الرحمن] أى في الأرض ﴿ فَاكِهَةٌ . (١١) ﴾ [الرحمن] الفاكهة ما يتفكه به ، فهي من الكماليات والزيادة عن الطعام الأصلي ، وأتى بالفاكهة قبل البرِّ والقمح وغيره من الحبوب .

﴿ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) ﴾ [الرحمن] جمع كم ، وهو الغطاء الذي يكون على الثمرة قبل نُضْجِها ، والأكمام هنا المراد بها الطلع .

﴿ وَالْحَبُّ .. (١٢) ﴾ [الرحمن] مثل القمح والشعير والذرة وغيرها من المطعومات .

﴿ذُو الْعَصْفِ .. (١٢)﴾ [الرحمن] هو القشرة التي تغطي الحبة ،
وذكر العصف يدل على أهميته الغذائية ، وقد توصل العلماء إلى أن
لقشرة القمح فوائد صحية عظيمة^(١) ، وأن حبة القمح لا تؤدي مهمتها
إلا مع قشرتها .

وقد حذر العلماء من تناول الدقيق الفاخر أو (العلامة) خالية
من قشرتها ، والذي أسرف في تناول الدقيق الفاخر ، يُضطر في
مراحل تقدّم السن إلى أن يأكل الخبز من الردة أو السنّ ، لذلك نجد
رغيف السنّ أعلى من رغيف (الفينو) .

إذن : نفهم من ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ .. (١٢)﴾ [الرحمن] أن نأخذ
الحب كما خرج من أرضه بعصفه فهذه ميزته ، وقد وردت كلمة
العصف أيضاً في قوله تعالى في قصة أصحاب الفيل : ﴿فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥)﴾ [الفيل] يعنى : فتات وبقايا الأكل .
﴿وَالرِّيحَانُ (١٢)﴾ [الرحمن] قالوا : هو لبّ الحبة .

وقالوا : هو النبات ذو الرائحة الطيبة المعروف بهذا الاسم .

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن] الخطاب للثقلين الجن
والإنس ، لذلك سيخاطبهم بعد ذلك ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (٣١)﴾
[الرحمن] وهنا يخاطبهم الحق سبحانه بهذا الاستفهام : هذه نعم الله

(١) قشرة القمح هي قشرة رقيقة فيها ستة فيتامينات أ إلى ب٦ بالإضافة إلى عدة
فيتامينات أخرى وفيها مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب وفيها الحديد الذي يهب
الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الأكسجين من الرئتين وفيها كالسيوم الذي يبنى
العظام وفيها السيليكون الذي يقوى الشعر ، وفيها اليود الذي ينشط عمل الغدة الدرقية ..
وهكذا .. ونحن ننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل نحن النشا الصافي .

وَالْآوْهُ ، فَبِأَيِّ هَذِهِ النِّعَمِ تَكْذِبَانِ أَيُّهَا الْإِنْسُ وَأَيُّهَا الْجَانُ ؟

ومن أساليب القرآن الكريم أن الحق سبحانه حينما يريد أن يقرر حكماً ويؤكد عليه لا يأتي به في صورة الخبر ، إنما يأتي في صورة الاستفهام ، كأنه يقول لهم : قولوا أنتم ، وحين تبحث عن الجواب للاستفهام لا بد أن تقول : ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب .

وأنت لا تسلك سبيل الاستفهام إلا وأنت واثق من أن الجواب سيأتي ولا بد كما تريد ، كالذي ينكر مثلاً فضلك عليك ، فتقول له : ألم أفعل معك كذا وكذا ؟

كلمة ﴿آلَاءِ .. (١٣)﴾ [الرحمن] أي نعم جمع آل مثل حمل وأحمال . وهذه الآية : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن] تكررت في هذه السورة عدة مرات ، وهذا له مزية وحكمة ، كما في قوله تعالى في السورة قبلها : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (١٧)﴾ [القمر] ومثل ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (٢١)﴾ [القمر] ومثل هذا التكرار له حكمة ، ويضيف جديداً ، وإلا كان زيادة ، والقرآن منزه عن هذا .

فبالأسلوب هنا حينما يكرر ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن] تأسيس لكل نعمة مخصوصة ، فمع كل نعمة يعيد هذا الأسلوب ، فيجعل كل نعمة على حدة مسئولاً عنها هذا السؤال .

وقد تكررت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة فكان الحق سبحانه يريد أن يؤكد لنا على سيال الرحمانية في سورة الرحمن فيذكرها في كل نعمة ، هل تكذبون بكذا ؟ هل تكذبون بكذا ؟

وكيف لنا أن نكذب ونحن نتقلب في هذا النعيم ليل نهار ، لذلك سنّ لنا رسول الله حينما نقرأ هذه الآية أن نقول : ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب .

فقد ورد أن سيدنا رسول الله ﷺ قال : قرأتُ سورة الرحمن على إخوانكم من الجن ، فكانوا أحسن استجابة منكم ، كانوا كلما قرأتُ ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن] قالوا : ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد^(١) .

وهذا يعنى أننا حينما نستمع للقرآن يجب أن ننفعل به ونتدبر معناه ، لا أن يمرّ على آذاننا هكذا كغيره من كلام البشر ، وقد رأينا أهل الإيمان والقرب من الله ، يفعلون ذلك ، فإذا ذُكر اسم الله قالوا سبحان الله ، أو جلّ جلاله ، وإذا ذُكر رسول الله قالوا : صلى الله عليه وسلم . إذا ذُكرت الجنة سألوها ، وإذا ذُكرت النار استعاذوا بالله منها ، وهكذا يتفاعل المؤمن مع كلام الله . فأين نحن من هؤلاء ؟

ولقد استمعتُ إلى القرآن في أحد المآتم ، وكان الشيخ يقرأ آيات العذاب ويذكر النار وجهنم ، فإذا بواحد من المشجّعين له يقول : إيه العظمة دى ، اللهم زيدك يا شيخ !!

(١) أخرج الترمذى وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم وصححه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا ، فقال : ما لي أراكم سكوتاً لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية ١٠ سورة الرحمن .

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۝
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝^(١) فَيَأْتِيءُ الْآءَ
رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ۝^(٢) ﴾

الصلصال هو الطين الذي جف وتبيس ، والصلصال مرحلة من المراحل التي مرَّ بها الإنسان في الخلق الأول لادم عليه السلام ، فقد أخبرنا الحق سبحانه أن الإنسان خلق من ماء ، ومن طين ، ومن تراب ، ومن حمأ^(٢) مسنون ، وكلها مراحل حتى صار صلصالاً كالْفَخَّارِ .

هي إذن مراحل للشئ الواحد ، فالتراب بالماء يصير طيناً ، والطين لو تُركَ فترة يختمر ، ويأكل بعضه بعضاً ، وتتغير رائحته فيصير حمأً مسنوناً ثم يجف فيصير صلصالاً .

وليس مرحلة من هذه المراحل هي بداية الخلق ، إنما كلها مجتمعة هي بداية الخلق ، والحق سبحانه أخبر : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ۝^(٥١) ﴾ [الكهف]

فنحن لا نعرف كيف خَلَقْنَا إلا من خلال ما أخبرنا الله به ، لذلك

(١) مارج : المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب ، أو اللهب المختلط بسواد النار . [القاموس القويم ٢٢١/٢] .

(٢) حمأ مسنون : الحمأ : الطين الأسود المنتن . [لسان العرب - مادة : حمأ] . والمسنون : المصبوب في قالب إنساني أو مصوّر بصورة إنسان أو طين كالْفَخَّارِ صالح للتصوير والصلقل . [القاموس القويم ٢٢١/١] .

يقول سبحانه بعدها : ﴿وَمَا كُنْتَ تُتَّخَذُ الْمُضِلِّينَ عِزًّا (٥١)﴾ [الكهف]
المضلون هم الذين يخبرون عن الخلق بغير ما أخبر الحق ، كالذى
طلع علينا يقول^(١) إن الإنسان فى أصله قرد ثم تطور إلى الإنسان ،
فالقرآن يسبق الزمن ويخبر بما سيكون ، ويحذرننا من تصديق هذه
الافتراءات والكذب على الله تعالى .

والحق سبحانه وتعالى حينما يُحدثنا عن أمر غيبى يقف العقل
أمامه ، يوضحه لنا بأمر مشاهد يدلّ عليه ، فنحن نعم لم نَرَ الخلق
الأول فهو أمر غيبى ، لكن رأينا نقيضه وهو الموت وشاهدناه ،
الموت ينقضُ الحياة وعادةُ الهدم يأتى عكس البناء ، فما بُنى أولاً
يهدم آخرًا ، وما بنى آخرًا يُهدم أولاً .

فالخلق بدأ من ماء وتراب وطين ، ثم حمأ مسنون ، ثم صلصال
كالفخار ، ثم بعد ذلك نفخ الله فيه من روحه فدمتُ فيه الحياة ، أما
الموت فيبدأ بخروج الروح ، ثم يتيبس الجسد فيشبه الصلصال ، ثم
تتغير رائحته كالحمأ المسنون ، ثم يتبخر الماء ، ولا يبقى بعد ذلك
إلا عناصر تصير إلى تراب .

إذن : نأخذ من الموت الذى شاهدناه دليلاً على الغيب فى ﴿خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤)﴾ [الرحمن]

وقوله تعالى : ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ .. (١٥)﴾ [الرحمن] أى : الجن ﴿مِنْ
مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥)﴾ [الرحمن] المارج هو لهب النار الصافى الذى لا
يخالطه دخان ، وطبيعة النار ألطف من طبيعة الطين ، لأن النار لها

(١) تشارلز داروين : عالم حيوان إنجليزى ولد ١٢ فبراير ١٨٠٩ م عالم تاريخ طبيعى ، له
كتاب (أصل الأنواع) عام ١٨٥٩ م ، توفى عام ١٨٨٢ عن ٧٣ عاماً .

سيالاً نافذ على خلاف الطين ، فليس له هذا النفاذ .

مثلاً لو معك تفاحة فى حجرة وأنت فى الحجرة المجاورة ، فهل تجد للتفاحة أثراً فى الحجرة الأخرى ؟

أما النار فعلى خلاف ذلك لأنها تنفذ من الجدار ، فتشعر بحرارتها من خلف الجدار ، وقدرة الجن تاتى من هذا النفاذ .

فليهم القدرة على أن ينفذوا من الأشياء لا يعوقهم شيء مادي ، وهذا يعنى أنهم خلّقوا من شفافية النار، ونحن من كثافة الطين ، لذلك هم يروّنا ولا نراهم ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن]

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)﴾
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨)﴾

الحق سبحانه يذكر المشرقين والمغربيين فى سياق نعمه تعالى ، وهذا يعنى أن فيهما ينطوى كثير من النعم .

وحيثما نستقرئ هاتين الكلمتين فى القرآن نجدهما بالمفرد مرة ، وبالمثنى مرة ، وبالجمع مرة أخرى ، فقال : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .. (٩)﴾ [المزل] وقال : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨)﴾ [الرحمن] وقال : ﴿بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ .. (٤٠)﴾ [المعارج]

وهذا التعدد يأتى من تعدد المكان ، ففى المكان الواحد مشرق ومغرب للشمس ، لكن الشمس حينما تشرق عندك تغرب عند آخرين ، فكل مشرق معه مغرب ، وكل مغرب معه مشرق .

إذن : هما مشرقان ومغربان ، إذن مع دوران الأرض وحركتها
تعطينا فى كل لحظة مشرقاً ومغرباً ، فهى إذن مشارق ومغارب
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (١٨) [الرحمن]

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (١٩) يَنْهَمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٠)

قوله تعالى : ﴿مَرَجَ ..﴾ (١٩) [الرحمن] أى خلط
﴿الْبَحْرَيْنِ ..﴾ (١٩) [الرحمن] العذب والمالح ﴿يَلْتَقِيَانِ﴾ (١٩) [الرحمن]
قالوا : يتجاوران أو يتعاقبان ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ..﴾ (٢٠) [الرحمن] أى :
حاجز يحجز هذا عن هذا فلا يختلطان ﴿لَا يَبْغِيَانِ﴾ (٢٠) [الرحمن] لا
يتعدى أحدهما على الآخر .

وهذه آية من آيات الخلق أن يلتقى العذب بالمالح دون أن يذوب
هذا فى هذا ، لذلك حينما تذهب إلى العريش مثلاً تجد على شاطئ
البحر أجود أنواع النخيل ، ولو كان هذا يتغذى على الماء المالح ما
كان على هذه الصورة من الحلاوة ، لكن قدرة الله .

(١) قال الماوردى فى تفسيره للآية ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (١٩) [الرحمن] ، أما البحران
ففيهما خمسة أوجه :

- أحدهما : أنه بحر السماء وبحر الأرض . قاله ابن عباس .
- الثانى : بحر فارس والروم . قاله الحسن وقتادة .
- الثالث : أنه البحر المالح والأنهار العذبة . قاله ابن جريج .
- الرابع : أنه بحر الشرق وبحر المغرب يلتقى طرفاهما .
- الخامس : أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان .

واقراء : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٢١) [الزمر] وقال سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ ﴾ (١٨) [المؤمنون]

فقدرة الله حفظت الماء العذب فلا يختلط بالمالح ، لذلك تجد مستوى الماء العذب أعلى من مستوى المالح ، وإذا ذهبت إلى دمياط ستجد الماء العذب في النيل يمتد لمسافات داخل المالح دون أن يطغى المالح على العذب ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٢١) [الرحمن]

﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (٢٢)

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٢٣)

معنى ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا .. ﴾ (٢٢) [الرحمن] أى : من البحرين العذب والمالح ، مع أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح ، وهذه المسألة حلها لنا حاجب المحكمة الذى ذهب لخطبة سنية بنت محضية ، فسألوه : ماذا تعمل ؟ قال : أنا حاجب المحكمة ، قالوا : كم راتبك من هذا العمل ؟ قال : أنا والقاضى نأخذ مائة جنية .

فقوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ﴾ (٢٢) [الرحمن] أى : من مجموعهما معا^(١) ،

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٦٥٦٣/٩) : « قال (منهما) وإنما يخرج من الملح لا العذب لأن العرب تجمع الجنسَيْن ثم تخبر عن أحدهما ، كقوله تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ .. ﴾ (١٢٦) [الأنعام] وإنما الرسل من الإنس دون الجن . قاله الكلبي وغيره . » فقال (منكم) مع أن الرسل من الإنس فقط .

والآن يقول العلماء أن اللؤلؤ والمرجان لا يوجدان إلا في مَصْبِ الماء العذب^(١) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٣) [الرحمن]

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢٤)

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٥)

قوله تعالى : ﴿وَلَهُ .. (٢٤)﴾ [الرحمن] أى : لله تعالى ﴿الْجَوَارِ .. (٢٤)﴾ [الرحمن] جمع جارية وهى السفينة التى تجرى على صفحة الماء ﴿الْمُنشَآتُ .. (٢٤)﴾ [الرحمن] التى أُنشِئَتْ وصُنِعَتْ فى البحر ﴿كَالْأَعْلَامِ (٢٤)﴾ [الرحمن] أى : كالجبال العالية التى تُرى مثل العلم أو مثل القصور الشاهقة ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥)﴾ [الرحمن] والعجيب أن يخبر بهذا سيدنا رسول الله ، وهو لم يركب البحر ولم يعرف هذا النوع من السفن ، فالسفن التى كانت موجودة على عهد سيدنا رسول الله كانت صغيرة مسطحة ومن دور واحد ، ولم تعرف السفن ذات الأدوار إلا فى القرن الثامن عشر الميلادى ، إذن : هذه الآية من الإعجاز ومن علامات النبوة ، ودليل على صدقه ﷺ فى الإخبار والبلاغ عن الله .

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨)﴾

(١) حتى العلماء القدامى نقلوا هذا ، فقد نقل القرطبي فى تفسيره (٦٥٦٤/٩) هذا القول فى سياق حديثه عن اللؤلؤ ، فقال : إن العذب والملح قد يلتقيان فيكون العذب كاللحاح للملح ، فنسب إليهما كما يُنسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى ، ثم قال : « لذلك قيل : إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقى فيه العذب والملح » .

قوله تعالى : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾ .. (٢٦) ﴿ [الرحمن] أى : على الأرض والأرض لم يأت لها ذِكْرٌ هنا حتى ينصرف إليها المعنى ، لكن قالوا : الضمير يعود على مذكور أو على معلوم بالبديهة كما هنا ﴿فَإِنْ﴾ (٢٦) ﴿ [الرحمن] أى : هالك .

﴿وَيَقَى﴾ .. (٢٧) ﴿ [الرحمن] أى : بعد فناء كل شيء ﴿وَجْهٌ رَبِّكَ﴾ .. (٢٧) ﴿ [الرحمن] الوجه يُعْبَرُ به عن الذات ، لأن الوجه فى الخلق جميعاً هو المميّز للشخص ، بحيث لا يتشابه اثنان تشابهاً تاماً ، فأطلق الوجه ليدل على الذات .

﴿وَجْهٌ رَبِّكَ﴾ .. (٢٧) ﴿ [الرحمن] أى : ذاته سبحانه وتعالى ، وهذه المسألة نرد بها على مَنْ لا يرى تأويلاً فى القرآن ، وإلا فكيف نقول فى هذه الآية^(١) ؟

ومعنى ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ .. (٢٧) ﴿ [الرحمن] أى : صاحب العظمة ، وصاحب الغنى المطلق ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ (٢٧) ﴿ [الرحمن] صاحب الكرم المطلق والفضل التام ﴿فَيَأِىَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٨) ﴿ [الرحمن]

﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي

شَأْنٍ﴾ (٢٩) ﴿فَيَأِىَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٠) ﴿

(١) مقصود الشيخ رحمه الله أننا إن لم نقل أن وجه ربك هنا تعنى ذاته سبحانه فهذا يقتضى أن الله سبحانه مكوّن من أجزاء ستقضى كلها مع ما سيفنى ويبقى وجهه فقط . وقد ذهب العلماء إلى أن (وجه ربك) هنا تعنى الذات . قاله الألوسى فى روح المعانى ، والشوكانى فى فتح القدير قال : « الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده » . وقال ابن الجوزى فى زاد المسير : « أى : ويبقى ربك » . [عادل أبو المعاطى]

قوله تعالى : ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ... (٢٩)﴾ [الرحمن] أى : الحق سبحانه وتعالى ﴿فِي شَأْنٍ (٢٩)﴾ [الرحمن] اليوم زمن يستغرق الوقت كله اليوم واللييلة ، فمعنى ﴿كُلُّ يَوْمٍ... (٢٩)﴾ [الرحمن] أى : كل آن وكل وقت هو سبحانه فى شأن جديد ، ففى كل لحظة يحدث أمر ، ويظهر قدر مما قدّره الله أزلاً .

وقد سئل المأمون^(١) فى هذه المسألة : ما شغل ربك الآن وقد جفّ القلم ، ومع ذلك قال ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩)﴾ [الرحمن] ؟ فقال : أمور يبيديها ولا يبتديها ، يرفع أقواماً ويضع آخرين^(٢) .

وقد بيّن أن الأقدار قدّرتُ أزلاً ، وهى محفوظة فى اللوح المحفوظ ، فالذى يحدث الآن هو ظهور هذا المقدور فى أرض الواقع ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠)﴾ [الرحمن] ثم يقول الحق سبحانه :

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ (٣١)﴾
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٢)﴾

(١) هو : عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي ، سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق ، أحد أعظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه ، ولد ١٧٠ هـ ، ولى الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة (١٩٨ هـ) ، أطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الدجل والفلسفة ، توفى فى « بزنون » عام (٢١٨ هـ) ودُفن فى طرسوس . [الأعلام للزركلى ١٤٢/٤] .

(٢) هذا لا يستطيع المأمون أن يقوله من عند نفسه ، ولكن روى عن رسول الله ﷺ أنه تلا قوله تعالى : ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩)﴾ [الرحمن] ففيل له : ما هذا الشأن ؟ فقال : من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين .

قال فى البحر المديد (٢٠٨/٦) : « المراد بهذه الشؤون أمور يبيديها ولا يبتديها ، فقد جفّ القلم بما هو كائن إلى ما لا نهاية له » .

هذا أسلوب تهديد ، وما بالك بالتهديد إن كان من الله ؟ ومن يتحملة ؟ لكن تبقى الرحمانية نتعلق بها ونطمع فيها ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ . (٣١) [الرحمن] تهديد كما تقول لخصمك : غداً (أفضى لك) ، يعنى (هوريك شغلك) .

فالحق سبحانه وتعالى يقول : سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بعد أن أمهلناكم ، فلن تفلتوا منا .

﴿أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ (٣١) [الرحمن] الثقلان هما الجن والإنس ، وسُمِّيَا الثقلان لأنهما أثقل^(١) الأرض ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٢) [الرحمن]

﴿يَمَعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (٣٣) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٤)

هذا نداء لجماعة الجن والإنس ، وقد خاطبهم فى الآية السابقة ﴿أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ (٣١) [الرحمن] وهنا يتحدى الجميع ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ

(١) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ، وقال الماوردى فى تفسيره : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض . وقال الشوكانى فى فتح القدير : سُمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض .

(٢) قوله ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (٣٣) [الرحمن] فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : لا تنفذون إلا فى سلطان الله وملكه لأنه مالك كل شىء . قاله ابن عباس .

الثانى : لا تنفذون إلا بحجة . قاله مجاهد .

الثالث : لا تنفذون إلا بملك ، وليس لكم ملك . قاله قتادة . ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية .

تَفْعُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفَعُوا.. (٣٣) ﴿ [الرحمن] وهذا
يعنى أن الجن والإنس لن يستطيعوا ذلك ﴿ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) ﴾ [الرحمن]
أى : من الله فلو أعطى هذه القوة لأحد من خلقه لاستطاع .

لذلك البعض فهم أن صعود الإنسان للقمر نفاذ من أقطار
السموات والأرض ، فكيف إذن نفهم ﴿ لَا تَفْعُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) ﴾
[الرحمن] قالوا : أى سلطان العلم الذى مكّنه من ذلك .

والواقع أن ارتقاء الإنسان لسطح القمر ليس نفاذاً ، لأن القمر ما
هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض ، هو كحلوان بالنسبة للقاهرة ،
ولو تأملنا المسافات بين الكواكب لسهل علينا هذا الفهم .

فقد أثبت العلماء أن بيننا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية ،
وبيننا وبين المرأة المسلسلة^(١) مائة سنة ضوئية ، والثانية الواحدة
فى سرعة الضوء فيها ثلاثمائة ألف كيلو متر ، فما بالك بباقي
كواكب هذه المجموعة ؟ أما القمر فهو تابع من توابع الأرض .

والاستثناء فى ﴿ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) ﴾ [الرحمن] يثبت صدق سيدنا
رسول الله فيما أخبر به من حادثة الإسراء والمعراج ، وإلا لقالوا
كيف هذا ؟ لأنه فوق إمكانيات البشر . إذن : إلا بسلطان منا فمن
أردنا له أن ينفذ ينفذ بقدرتنا نحن .

(١) المرأة المسلسلة : هى إحدى كوكبات نصف الكرة السماوية الشمالى وتظهر فى ليالى
الشتاء والخريف . وفى هذه الكوكبة يوجد سديم المرأة المسلسلة الذى يرى بالعين المجردة .
ويقدر بُعده عن الأرض بحوالى ٣١ بارسك أى مائة سنة ضوئية . [الموسوعة الفلكية -
ص ١٨٩ ، ٤٦٥] .

وذكر سبحانه الجن هنا قبل الإنس ، لأنهم أخفّ منا وأسرع في الحركة ، لذلك رأينا في قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس فقال لمساعديه : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا .. ﴾ (٣٨) [النمل] لم يتكلم أحد من الإنس ، لأنه يريد أن يريده أمامه على وجه السرعة ﴿ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣٨) [النمل] والحادث أنهم في الطريق إليه .

والإنس لا يملكون هذه السرعة ، أما الجن فقد قال واحد منهم ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ .. ﴾ (٣٩) [النمل] هذا عفريت من الجن وليس من الجن العادي ، وهذا يعني أن من الجن النشط الماهر ومنهم (لبخة) لا يستطيع أن يؤدي هذه المهمة .

وهذا العرض من العفريت يستغرق وقتاً لأنه لا يقوم من مقامه إلا بعد ساعات ، فقال الأمير منه وهو الذي عنده علم من الكتاب ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ﴾ (٤٠) [النمل]

وطرفة العين لحظة لا تستغرق وقتاً ، فلما كان الجن بهذه المهارة في الحركة بدأ الحق سبحانه بهم لأنه في مجال التحدي .

ثم إن التحدي في السموات جمع سماء ، وحركة الإنس في صعودهم للقمر ، وحركة الجن في عملية استراق السمع كلها في مجال السماء الدنيا ، فأين الإنس والجن من باقى السموات ؟

هذه السموات التي اخترقها سيدنا رسول الله في صحبة سيدنا جبريل حتى وصل إلى منتهاها عند سدرة المنتهى . إذن : ﴿ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ (٣٣) [الرحمن] ليس سلطان العلم ، بل سلطان قدرة الله ، وإلا فقد مرّ رسول الله في أماكن ليس فيها هواء للتنفس ، فكيف

يفعل العلم فى هذه ؟

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ (٣٥)
 ﴿فَيَايَا آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٦)

الخطاب للجن والإنس : إن أردتما النفاذ من أقطار السموات والأرض دون سلطان من الله ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ (٣٥) [الرحمن] وهذا يعنى أن للجن والإنس حدوداً فى الحركة لا يستطيعون تجاوزها .

ومعنى ﴿شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ﴾ .. (٣٥) [الرحمن] أى : لهب النار الصافى الخالص الذى لا دخان فيه ، وهذا اللهب يكون أشد حرارة .

﴿وَنُحَاسٌ﴾ .. (٣٥) [الرحمن] أى المذاب وهو من أدوات العذاب ﴿فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ (٣٥) [الرحمن] لا تتمكنان من النفاذ ، ولا تجدان مَنْ يدفع عنكما العذاب .

(١) ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾

﴿فَيَايَا آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٨) ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ﴾

﴿إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ (٣٩) ﴿فَيَايَا آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٠)

(١) الدهان : فى الدهان قولان : أحدهما أنه مفرد وهو الأديم الأحمر . قاله ابن عباس . والثانى أنه جمع دهن والدهن تختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرة . حكاه البيهقى . وقال الفراء : شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل . وشبه الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن . [زاد المسير لابن الجوزى] .

نلاحظ أن هنا أسلوبَ شرط ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ.. (٣٧)﴾ [الرحمن]
 وجوابه ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٨)﴾ [الرحمن] وقَصَل
 بين الشرط والجواب ، لأن في كل منها آية وعجبية ، وكل منهما من
 آلاء الله ، فجاء بكل جزء منهما في آية وذيلها بقوله ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ (٣٨)﴾ [الرحمن]

وانشقاق السماء من علامات القيامة يوم الحساب ويوم يسأل كلا
 عن عمله ، لذلك وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية يقولون إنها
 تتعارض مع قوله تعالى : ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا
 تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦)﴾ [الصافات]

وهذا التعارض الذى يروونه فى الآية ناتج عن عدم إمامهم
 بملكة اللغة وتذوقها ، لأن السؤال فى العربية له وجهان : التلميذ
 يسأل المعلم ليعلم منه الحق ، والمعلم يسأل التلميذ ليقرره
 بالحق .

فقوله تعالى : ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤)﴾ [الصافات] سؤال
 إقرار ليقروا على أنفسهم .

ومعنى ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ [الرحمن] نعم
 لأننا لسنا فى حاجة إلى كلامهم ولا اعترافهم ، لأننا سجلنا
 عليهم وكتبنا ملائكتنا عليهم أعمالهم فلا داعى لأن نسألهم
 عنها .

﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي (١)
وَالْأَقْدَامِ (٤١)﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ لَّكُمْ تَكْدِيبَانِ ﴿٤٢﴾

هذا موقف من مواقف القيامة ، حيث تعرف ملائكة العذاب المجرمين بعلامات مميزة ، فأهل الإجرام يُعرفون ﴿بِسِيمَاهُمْ (٤١)﴾ [الرحمن] أى : بعلامتهم بسواد وجوههم ، فيأخذونهم من نواصيهم أى : شعر مقدمة الرأس يجمعونها مع الأقدام ، ثم يُلْقُونَ بهم فى جهنم والعياذ بالله ، وهذا الأخذ فيه إذلال وإهانة ، فضلاً عن العذاب لأن الناصية محلّ عزّة الإنسان وكرامته .

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣)﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ لَّكُمْ تَكْدِيبَانِ ﴿٤٥﴾

الحق سبحانه وتعالى يُقرعهم ويؤنّبهم ويزيد من حسرتهم ، فتقول لهم ملائكة العذاب ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ .. (٤٣)﴾ [الرحمن] أى : التى ترونها وتقاسون حرّها الآن هى التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا ، فذوقوا حرّها الآن .

وتلاحظ أن السياق استخدم الفعل المضارع الدال على الاستمرار ﴿يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣)﴾ [الرحمن] أى : فى الدنيا ، أما الآن فهم

(١) النواصي : جمع ناصية وهو ما يبرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة . ومعنى ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١)﴾ [الرحمن] أى : يُجر المجرمون من نواصيهم وأقدامهم كناية عن إذلال المجرمين وإهانتهم يوم القيامة إذ يطوى كل مجرم فتربط ناصيته مع قدميه ويؤخذ فيلقى فى النار عاجزاً مهاناً . [القاموس القويم ٢/ ٢٧٠] .

يعاينونها ويباشرون حرَّها .

إذن : أراد أن يستصحب التكذيب منهم فى الدنيا ، وكأنه واقع منهم الآن ، وهذا أنكى لهم . وأشد فى تأنيبهم .

وقوله تعالى : ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا ۖ﴾ (٤٤) [الرحمن] أى : بين جهنم وبين حميمٍ آن (٤٤) [الرحمن] وبين الشراب الحميم الذى تنهى حرُّه حتى بلغ الغاية فيقطع أمعاءهم ، فكما اشتدت عليهم حرارة جهنم طلبوا الشراب الذى يخفف عنهم فيذهب بهم إلى الحميم .

وهم يأملون شراباً يلطف من حرارة جهنم ، فإذا به يزيدهم حرارة ، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار ، ومع ذلك نرى الأداء القرآنى يذلل الآية بقوله تعالى : ﴿فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٥) [الرحمن]

فهذا الحديث وهذا الوصف للعذاب يُعد من آلاء الله ومن نعم الله علينا ، لأنه يجعلنا نهرب من هذا المصير ونتلاشى الوقوع فى أسبابه . ثم يأتى الحق سبحانه بالمقابل :

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ ۖ﴾ (٤٦) ﴿فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٧) ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ (٤٨) ﴿فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٩) ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ﴾ (٥٠) ﴿فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥١) ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ (٥٢) ﴿فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٣)

(١) الأفنان : جمع فنان وهو الغصن المستقيم من الشجرة ، والأفنان تحمل الثمار ولها ظل ظليل وذلك كناية عن النعيم الذى يلاقيه أهل الجنتين . [القاموس القويم ٨٩/٢] .

أى : خاف صفات الجلال من الله تعالى ، خاف حسابه وعقابه ،
ما جزاؤه ؟ له ﴿جَنَّاتٍ (٤٦)﴾ [الرحمن] لا جنة واحدة ، وهنا أيضاً
وقف المستشرقون يقولون : أهى جنة أم جنتان ؟ قالوا : جنتان
باعتبار أنه تعالى يتكلم عن الإنس والجن ولكل جنته .

وآخرون أخذوها بمعنى آخر ، فقالوا : جنة المؤمن التى أعدها الله له
فى الآخرة ، وجنة الكافر التى أعدها الله له إن آمن ، فلما لم يؤمن ورثها
عنه المؤمن ، كما سبق أن أوضحنا ، وهكذا يكون للمؤمن جنتان .

وهذه الآية وقف عندها سيدنا شقيق البلخى^(١) وهو أحد العارفين
بالله ، وكان له تلميذ اسمه حاتم وغلب عليه لقب الأصم^(٢) وكان لهذا
اللقب قصة تُرينا مدى الارتقاء فى الخلق عند هؤلاء الناس الذين
خافوا مقام ربهم .

قالوا : إن امرأة جاءت فى حاجة لها ، فلما دخلت عليه غلبها ما
يغلب الناس من الضراط ، فقال لها : ما تريدين ؟ وأعادها كأنه لا
يسمع ما حدث منها تأديباً منه ، لذلك لُقِّب بالأصم^(٣) .

(١) هو : شقيق بن إبراهيم بن على الأزدي البلخى أبو على ، زاهد صوفى من مشاهير
المشايخ فى خراسان ، وكان من كبار المجاهدين استشهد فى غزوة كولان (عام ١٩٤ هـ
/ ٨١٠ م) [الاعلام للزركلى ١٧١/٣] .

(٢) هو : حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم زاهد اشتهر بالورع والتقشف ، له
كلام مدون فى الزهد والحكم ، من أهل بلخ ، زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل ، شهد
بعض معارك الفتوح ، توفى عام (٢٣٧ هـ / ٨٥١ م) [الاعلام للزركلى ١٥٢/٢] .

(٣) ذكر الأبشيهى فى كتابه « المستطرف فى كل فى مستظرف » أن سبب تسميته بالأصم ما
حكاه أبو على الدقاق أن امرأة جاءت تسأله عن مسألة ، فاتفق أنه خرج منها صوت ريح
فخجلت المرأة ، فقال حاتم : ارفعى صوتك وأراها أنه أصم فسرت المرأة بذلك . فغلب عليه
هذا الاسم . [باب فى الخير والصلاح] .

الشاهد أن البلخي سأل تلميذه حاتم الأصم : كم مُكْتُك معي يا حاتم ؟ قال : ثلاث وثلاثون سنة ، قال : فماذا أفدت مني في هذه المدة ؟ قال : مسائل .

قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، طوال هذه المدة ما أفدت غير مسائل ؟ قال : هو كما أخبرتك قال : ما هي ؟ فقال : أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق الذين أعاصروهم كلهم غل وحقد بعضهم على بعض فكرهت هذه الخصال ، فلما قال الله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ۖ ﴾ (٤٣) [الاعراف] اشتقت للجنة التي لا يوجد فيها غلٌ ، قال : أحسنت فما الثانية ؟ قال : عرفت أن السبيل إليها مخافة الله ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ (٤٦) [الرحمن] فخفتُ مقام ربي ، ونزعت من نفسي هواها فاستقامت لى الطاعة ، يشير إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴾ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ (٤١) [النازعات]

فقال : أحسنت يا حاتم ، فما الثالثة ؟ فقال : استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد منهم حبيباً يحبه ويصاحبه ، لكن مهما كان الحب بينهما فإنه يفارقه عند دخوله القبر ، فأحببت أن يكون لى صاحب لا يفارقنى فى قبرى ، فلم أجد غير عملى .

فقال : أحسنت يا حاتم ، فما الرابعة ؟ قال : رأيت الخلق كُلٌّ منهم يحب شيئاً يحافظ عليه ، ومع ذلك قد يسرقه منه لص أو تنتابه الأغيار ، لذا جعلت عملى كله لوجه الله ليكون ربي هو الأمين عليه .

قال : فما الخامسة ؟ قال : علمتُ أن الناس يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون ، فلما بحثتُ في سبب ذلك وجدتُه سعة الرزق عند هذا ، وضيق الرزق عند ذاك ، فلما قرأتُ قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [الزخرف] فاطمأن قلبي وألقيتُ عنى الغل والحقد والحسد .

قال : فما السادسة ؟ قال : رأيتُ ما بين الناس من عداوات فقرأتُ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۖ ﴾ [فاطر] فتركتُ عداوة الخلق ووجهتُ عداوتى كلها للشيطان .

قال : فما الأخيرة يا حاتم ؟ قال : وجدتُ الناس يثقون فى أشياءهم من مال وعقار أو تجارة وصناعة ، وأنها تفوت صاحبها ، فتوكلت على الحى الذى لا يموت ولا يفوت .

وقوله تعالى : ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ ﴾ [الرحمن] أى : الجنتان فيهما أفنان ، جمع فنان ، وهو الغصن ، فالجنتان مليئتان بالأغصان الكثيرة الملتفة المتشابكة ، بحيث تجن أو تستر مَنْ يسير فيها .

﴿ فِيهِمَا ۖ ﴾ [الرحمن] أى : الجنتين ﴿ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ فيهما عينا ، أى : بالماء العذب ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ [الرحمن] أى : صنفان ، قالوا : صنف تعرفه وصنف لا تعرفه ، فإذا كان هذا حال التفكه وهو زيادة ورفاهية ، فما بالك بالضروريات ؟

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَيَايَأَ الْآءِ رِيكُمَا
تُكْذِبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِثْنِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَيَايَأَ الْآءِ رِيكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَيَايَأَ الْآءِ رِيكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٥٩﴾﴾

تستمر الآيات في تعداد مظاهر النعيم وألوانه في الجنة ، ومنها أن
تري أهل الجنة ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا .. ﴿٥٤﴾﴾ [الرحمن] أى :
حشوها ﴿مِنْ إِسْتَبْرَقٍ .. ﴿٥٤﴾﴾ [الرحمن] وهو الحرير الغليظ .

﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾﴾ [الرحمن] الجنى : هو الثمر الذى نضج
وحان وقت جنيهِ ﴿دَانٍ ﴿٥٤﴾﴾ [الرحمن] قريب فى تناول الأيدي ، لا
يمنعك عنه مانع ، ولا يحول دونه حائل ، فهو قريب من يدك أينما كنتَ
وعلى أى هيئة ، تناله وأنت قائم ، وتناله وأنت قاعد أو نائم على
سريرك تتقلب فى هذا الحرير .

بل فيها أكثر من ذلك ، فمجرد أن يخطر الشيء ببالك تجده بين
يديك ^(٣) دون أن تُحرك ساكناً ، ودون أن تبذل أى مجهود ﴿لَهُمْ مَا

(١) إستبرق : قال الزجاج : هو الديباج الغليظ الحسن . فهو حرير سميك [لسان العرب -
مادة : استبرق] .

(٢) يطمثهن : الطمط : المس ، ويكنى به عن المباشرة الجنسية لأول مرة واستعمل فى
افتضاض العذراء . [القاموس القويم ٤٠٦/١] .

(٣) أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة والبرزاء وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن عبد الله
ابن مسعود قال : قال لى رسول الله ﷺ : « إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتبهه فيخبر
بين يديك مشوياً » . ثم أورده السيوطى فى تفسيره الدر المنثور فى تفسير آية ﴿وَلَهُمْ طَيْرٌ
مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الواقعة] .

[ق]

يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

ثم يحدثنا عن لون آخر من نعيم الجنة وهو الحور العين ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ..﴾ ﴿٥٦﴾ [الرحمن] أى : نساء حسنات قصرن أبصارهن على أزواجهن ولم يتعدينهم إلى غيرهم .

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ ﴿٥٦﴾ [الرحمن] أى : لم يسبق لهن الزواج ولم يقض بكارتهن أحد ، لا من الإنس ولا من الجن ^(١) ، وهذا يعنى أنهن محفوظات مقصورات لأهل الجنة ﴿كَأَنَّهُنَّ..﴾ ﴿٥٨﴾ [الرحمن] أى : فى الحسن والجمال ﴿الْيَاقُوتُ^(٢) وَالْمَرْجَانُ﴾ ﴿٥٨﴾ [الرحمن]

ولك أن تسأل : ما السبيل إلى كل هذا النعيم ؟ فتجيبك الآيات :

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿٦٠﴾ فَإِيتِ الْآلَاءَ

رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦١﴾

فالجزاء من جنس العمل ، ولما أحسن المؤمن أحسن الله إليه ، وتداركته رحمة الله فيما قصر فيه ، وإلا فالعمل وحده لا يكفى لبلوغ هذه المنزلة .

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ ﴿٦٢﴾ فَإِيتِ الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ

﴿٦٣﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَإِيتِ الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦٥﴾

(١) قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه ، فذلك قوله تعالى : ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ ﴿٥٦﴾ [الرحمن] قال القرطبي فى تفسيره (٦٥٨١/٩) : « ذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . يعلمك أن نساء آدميات قد يطمثهن الجان ، وأن الحور العين قد برثن من هذا العيب ونزهن والطمث الجماع » .

(٢) قال الحسن البصرى : هُنَّ فى صفاء الياقوت وبياض المرجان . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٦٥٨٢/٩] .

أى : من دون الجنتين السابقتين ، وأقل منهما فى المنزلة جنتان أخريان ، ذلك لأن الجنة منازل ودرجات بحسب الأعمال والإخلاص فيها لله تعالى ، وسيأتى فى سورة الواقعة بيان لهذه المنازل ، فالجنتان السابقتان بكل هذا النعيم هى درجة المقربين ، ومن دونهما ، وأقل منهما جنتان لأهل اليمين .

ومعنى ﴿مُدْهَامَتَانِ (٦٤)﴾ [الرحمن] أى : الجنتان مدهامتان ، والمدهام هو اللون الأخضر الذى اشتدت خُضْرَتُهُ حتى مال إلى السواد من كثرة الخضرة فيه ، وهذا اللون لا تجده إلا فى الأرض الخصبة التى توفر لها الارتواء بالماء العذب .

لذلك بعد أن وصف الجنتين بأنهما مدهامتان قال :

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ (٦٥)﴾ فَإِنِّيَ الْآءِ رَبِّكُمَا
تُكْذِبَانِ ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ (٦٦)﴾
فَإِنِّيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٦٧﴾

أى فى هاتين الجنتين عينان تفوران بالماء ، والماء العذب هو مصدر النماء ومصدر النضرة فى النبات . ثم ذكر من نعيم هذه المنزلة ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ (٦٦)﴾ [الرحمن] وفى المنزلة الأعلى قال : ﴿مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢)﴾ [الرحمن]

(١) المعنى نضاختان بالخير والبركة . قاله الحسن ومجاهد . وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً : تتضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهل الجنة كما ينضج رش المطر . [قاله القرطبي فى تفسيره ٦٥٨٥/٩] .

(٢) ذكر الله الفاكهة ثم أفرد النخل والرمان ولم يعدهما من الفاكهة فثمرة النخل فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء . فلم يخلصا للتفكه .

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنٌ ^(١) ﴾ ٧٠ ﴿ فَإِنَّ عِلْمَ الْآلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٧١ ﴿ حُورٌ
مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ٧٢ ﴿ فَإِنَّ عِلْمَ الْآلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٧٣
لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْ يَقْبَلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ ﴾ ٧٤ ﴿ فَإِنَّ عِلْمَ الْآلِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٧٥

هذا وصف أيضاً لنساء الجنة فهنَّ خيرات قالوا فى الأخلاق والشيم ،
وحسان الوجوه والمنظر ، وهُنَّ ﴿ حُورٌ ٧٠ ﴾ [الرحمن] الحور مما
تُمدح به المرأة وهو شدة بياض العينين وشدة سوادهما ﴿ مَقْصُورَاتٌ
٧١ ﴾ [الرحمن] محفوظات مُخدرات فى بيوتهن لا يبتذلن ولا
يخرجن للعمل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٌّ حَسَانِ ^(٢) ﴾ ٧٦ ﴿ فَإِنَّ
عِلْمَ الْآلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٧٧

(١) فهنَّ خيرات أى ذوات خير وقيل : مختارات اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره سبحانه ،
فاختيار الله لا يشبه اختيار آدميين . وهُنَّ حسان بوصف الخالق لهن بالحسن ، لا
بوصف البشر ، فانظر ما حُسُنهن .

(٢) الرفرف : اشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع ، ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه فى
الهواء . والرفرف أيضاً جوانب الفسطاط (الخيمة) لأنها ترتفع مع الهواء . فالمعنى على هذا
أنهم متكئون على وسائل مرتفعة . قال القرطبى فى تفسيره (٦٥٩١/٩) روى لنا فى حديث
المعراج أن رسول الله ﷺ لما بلغ سدره المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى
مسند العرش ، فذكر أنه قال : « طار بى يخفضنى ويرفعنى حتى وقف بى بين يدى ربى » .

(٣) قال الخليل : كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى .
[تفسير القرطبى ٦٥٩٢/٩] .

قالوا ﴿رَفَرَفٍ .. (٧٦)﴾ [الرحمن] هو الوسادة التي يُتَكَا عليها ، أو الفرش الذي يجلس عليه .

﴿وَعَبْقَرِيَّ حِسَانٍ (٧٦)﴾ [الرحمن] العبقري : البساط الذي بلغ الغاية في حُسْنِهِ ، وعبقري في لغة العرب نسبة إلى وادٍ في الجزيرة العربية اسمه وادي عبقر ، يعتقدون أنه تسكنه الجان ، فَمَنْ أَتَى بشيءٍ بديع يقولون أنه عبقرى . يعنى : ذهب إلى هذا الوادى وعَلِمْتَهُ الجن ، وأصبحوا يقولون للشيء الذى بلغ فى الحُسْنِ مبلغاً يفوق صناعة البشر : عبقرى .

ثم يختم الحق سبحانه وتعالى هذه السورة بالثناء على نفسه سبحانه فقال :

﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨) ﴾

كلمة (تبارك) من البركة ، فاثبتت البركة للاسم نفسه ، فمجرد الاسم فيه بركة .

وكلمة (تبارك) لا يُشتق منها غير هذا اللفظ ، فلا يأتى منها المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل . ومعناها : كَثُرَ خَيْرُ اللَّهِ وزاد ، وعَظُمَ هذا الخير ، وتنزَّه عن النقص .

الحق سبحانه وتعالى فى مواضع أخرى قال : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ .. (٦٢) ﴾ [الفرقان] وقال : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ .. (١) ﴾ [الملك] فتوجهت الصفة إلى المسمى وإلى ذاته تعالى .

أما هنا فقال : ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ .. (٧٨) ﴾ [الرحمن] فاثبت الصفة

للاسم ، فكيف يكون الاسم مُعظماً كثير الخير وهذه الصفة تكون فى المسمى ؟

قالوا : لأن الأسماء حين تُوضع يُراعى فيها التفاؤل بمن يُوضع له الاسم ، فنسمى المولود مثلاً ذكياً أملاً فى أن يكون ذكياً ، وسعيد أملاً فى أن يكون سعيداً وهكذا .

وبعد ذلك يأتى واقع المسمى على خلاف اسمه وعلى نقيضه ، نسّميه أميناً فيكون خائناً ، إذن : تبارك الاسم حين يصدق الوصف على الموصوف به فنسميه سعيداً ويكون فى الواقع سعيداً .

إذن : حصل للاسم بركة المسمى بأن وافقه ولم يُكذِّبه ، لذلك قال سبحانه ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ .. ﴾ (٧٨) [الرحمن] فهو سبحانه أحق الأسماء بهذه البركة .

ومعنى ﴿ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٧٨) [الرحمن] صاحب العظمة وصاحب الهيبة المرهوبة وصاحب القوة والبطش والجبروت ، وسبق أن قلنا : إن الله تعالى صفات جلال هى هذه الصفات ، وصفات جمال هى الرحمة والرفاة والمغفرة والتوبة وغيرها .

فحين يتجلى الحق سبحانه عليك بصفات الجلال ترى ما يُخيفك ويُرهبك ، وحين يتجلى عليك بصفات الجمال ترى ما يُريحك ويسعدك ويسرُّك .

لذلك لما قال أحد الإخوان : إننى أجد نفسى فى المدينة غير ما أجدّها فى مكة ، قلنا : لأن الله تعالى يتجلى فى مكة بصفات الجلال ،

ويتجلى فى المدينة بصفات الجمال .

وكما أنه تعالى ﴿ذِي الْجَلَالِ (٧٨)﴾ [الرحمن] هو أيضاً - وفى نفس الوقت - ذو الإكرام وذو الفضل والإنعام والإحسان إلى الخلق .

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سورة الواقعة^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ۝ ﴾

كلمة وقع تدل على أن شيئاً سقط من أعلى سقوطاً لازماً لا يستطيع أحد أن يمنعه . ونقول : إن الجاذبية هي التي أسقطته . وتأتى هذه المادة (وقع) فى المسائل الهامة التى فيها هيبة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ .. ﴾ (٨٢) [النمل] وقال : ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١١٨) [الأعراف] وقال : ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ (٧١) [الأعراف]

(١) سورة الواقعة هي السورة رقم (٥٦) فى ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها (٩٦) آية . وهي سورة مكية نزلت فى مكة فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (٨٢) [الواقعة] نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء . [تفسير القرطبي ٦٥٩٥/٩ ، والإتقان للسيوطى ٢٧/١] .

إذن : وقع تدل على أمر حاسم وحاصل بذاته بأمر الله الذى قدره وضبطه على أن يقع بهذه الصورة ، كما تضبط المنبه ليُوقظك لصلاة الفجر ، وحين يرن المنبه فى وقت الفجر ويُوقظك لا يكون الفضل والعظمة للمنبه ، إنما للذى ضبطه على هذا الوقت ، كذلك إذا وقع الحق تكون العظمة لمن أوقعه .

فكلمة (وقعت) يعنى : هى أمر واقع لا مردَّ له ، فقال سبحانه : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ ﴾ [الواقعة] أى : القيامة واقعة أزلاً وتدبيراً ، كأنها وقعت بالفعل لأن الذى يتكلم بهذا الكلام هو الحق سبحانه الذى لا رادَّ لأمره .

لذلك سماها أزلاً وقال بعدها ﴿ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ ﴾ [الواقعة] لأنهم كانوا يُكذِّبون بها وينكرون الرجعة بعد الموت ، فالحق سبحانه يخبر عن القيامة بأنها وقعت بالفعل ﴿ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ ﴾ [الواقعة] كأنها حدثت .

فالله تعالى سماها أزلاً الواقعة ، وجعل لها وقتاً مضبوطاً عنده تعالى ، ثم قال أن الواقعة التى أخبرنا بها سابقاً وقعت بالفعل الآن ، وساعة ما أخبرنا بها كان هناك تكذيب بها ، ولكن بعد أن وقعت ليس هناك تكذيب .

والواقعة اسم من أسماء القيامة ، ولها أسماء عدَّة لكل منها معنى ، ويعطينا لقطة من هذا اليوم الخطير المفزع ، تأمل فهى : الطامة والحاقة والقارعة والصاخة والواقعة ، فلكل منها ملحظ وهى جامعة لكل هذه المعانى من زوايا مختلفة فى الوقت الواحد .

وباستقراء مادة وقع فى القرآن نجدها تدل على شىء مخيف إلا

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. (١٠٠)﴾ [النساء]

أى : سقط أجره على الله ، وحتى نفهم معنى (وقع أجره على الله) علينا أن نقرأ قوله الحق ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ .. (٨٢)﴾ [النمل]

والوقوع هنا السقوط ولكنه ليس كالسقوط الذى نعرفه ، بل هو الذهاب إلى الله ، ولماذا يستخدم الحق هنا (وقع) بمعنى (سقط) هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام ، حيث يكون الجزاء أحرص على العبد من حرص العبد عليه ، فإذا أدرك العبد الموت فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة .

ومعنى ﴿لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢)﴾ [الواقعة] أى : ساعة أن تقع ليس لأحد أن يكذب بها ، مثل : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ .. (٧٨)﴾ [الإسراء] فاللام لام العندية : أى عند دلوك الشمس .

﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٢) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٤)﴾ ﴿وُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦)﴾

أى : خافضة لقوم رافعة لآخرين ، خافضة للكافرين الذين كذبوا بها فلم يعملوا حسابها ، قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ (٢) يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ

(١) بسً : فُتّه وجعله أجزاء دقيقة . قال تعالى : ﴿وُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (٥)﴾ [الواقعة] أى : فُتّت تقطعتا شديداً . [القاموس القويم ٦٦/١] .

(٢) القيعه : جمع قاع كجار وجيرة . والقاع أيضاً واحد القيعان كما يقال جار وجيران وهى الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب .

فَوْقَاهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ [النور]

وهى رافعة للمؤمنين بها الذين عملوا لها وكانوا ينتظرونها ويحتسبون أجرهم فيها ، فترفعهم فى درجات الجنات ، قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝ (١٨)﴾ [الشورى] إذن : القيامة خافضة للكافرين فى دركات جهنم ، رافعة للمؤمنين إلى درجات الجنة .

وقوله تعالى : ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝ (٤)﴾ [الواقعة] هذه الأرض المثبتة بالجبال الرواسى ترج وتهتز ، وقد أخذنا من ذلك أن الأرض خلقها الله تعالى على هيئة الحركة ثم ثبتها بالجبال ، ولو كانت على هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال فوقها ، إذن : تثبت الآيات أن الأرض تتحرك وتدور .

والرجّ خلخلة الشيء من مكانه وهزّه هزاً عنيفاً كما تخلع الودد ، فلا تنزعه من مقابض الأرض عليه مرة واحدة ، إنما تحركه لتخلع جذوره وتُخفف قبضة الأرض عليه ، فيسهل عليك انتزاعه ، كذلك ترج الأرض وتهز بقوة .

وقد عبّر عن هذا المعنى بالزلزلة : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ (١)﴾ [الزلزلة] وقال : ﴿إِنَّ زِلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ (١)﴾ [الحج] ولأن هذا الرج بقوة وعنّف أكد قوته بالمفعول المطلق المبيّن للنوع ، فقال ﴿رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝ (٤)﴾ [الواقعة] أى : رجاً قوياً عنيفاً ، وما بالك إذا كان الفعل لله تعالى !؟

وقوله تعالى : ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ (٥)﴾ [الواقعة] هذه نتيجة الرجة العنيفة التى تفتت هذه الجبال الصلبة الجامدة وتجعلها كما

نقول فى الرفف (بسيسة) ، ومعنى بُسَّتْ أى : تفتتت فصارت كالدقيق .

﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴾ (٦) [الواقعة] أى : كالغبار الذى لا يرى بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس لدقته وصغره ﴿ مُنْبَثًّا ﴾ (٦) [الواقعة] متفرقاً .

وفى آية أخرى عبر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ^(١) الْمَنْفُوشِ ﴾ (٥) [القارة] أى : الصوف المندوف ، والصوف حينما تتفرق شعيراته تكون كالهباء المنتشر المتفرق .

إذن : القيامة تبدأ بتهدم هذا الكون كله ، كل ما يحيط بك من عناصر الكون الثابتة تزول ، فالسمااء تنفطر وتتشقق ، والنجوم تنكدر ، والجبال تُنسف ، ثم يأتى الدور عليكم وتقفون للحساب :

﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ (٧) فَأَصْحَابُ
الْيَمِينَةِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ (٨) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ
الْمَشْأَمَةِ (٩) وَالسَّيِّقُونَ وَالسَّيِّقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١)
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢)

أى : سيكون الخلق فى هذا الموقف على ثلاثة أصناف ، أولها أصحاب اليمين وفى موضع آخر قال (أصحاب اليمين) وهم الذين

(١) العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو ألوان مختلفة . [القاموس القويم ٤٠/٢] .

يَأْخُذُونَ كُتُبَهُمْ بِالْيَمِينِ ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ (٨) [الواقعة] تَفْخِيمٌ وَتَعْظِيمٌ لِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلِيمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (٧٨) [طه]

وَالْيَمِينُ تَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ لِذَلِكَ تَسْتَخْدِمُ الْيَدَ الْيُمْنَى فِي الْأَعْمَالِ الْخَيْرَةِ الْمَفْضُلةِ ، لِذَلِكَ أَمَرْنَا الشَّرْعَ بِالتَّيْمُنِ ، وَفَضَلَ الْيَمِينَ لَا تُحْرَمُ مِنْهُ الشَّمَالُ ، فَأَنْتَ حِينَئِذَا تَمَسَّكَ بِالْمَقْصُورِ مِثْلًا لَتَقْصُرَ أَظْفَارُكَ ، فَالْيَمِينُ تَقْصُرُ لِلشَّمَالِ بِدَقَّةٍ وَأَمَانٍ ، أَمَّا الشَّمَالُ فَتَقْصُرُ الْيَمِينُ هَكَذَا كَيْفَمَا اتَّفَقَ وَبَلَا دَقَّةٍ .

وَهَذَا يُعَلِّمُنَا دَرْسًا فِي الْحَيَاةِ هُوَ أَنَّنَا يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَفِيدَ بِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَّا فَلَا نَحْقِدْ عَلَيْهِ وَلَا نَحْسُدْهُ ، لِأَنَّهُ يَكْمُلُ مَا عِنْدَنَا مِنْ نَقْصٍ ، وَخَيْرُهُ سَيَعُودُ عَلَيْنَا ، فَيَتَحَمَّلُ هُوَ شَيْئًا مِنْ نَقْصِكَ .

وَمِنْ هُنَا حُتُّ الشَّارِعِ عَلَى أَنْ نَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَنُعَلِّمَهُ ، وَنَنْشُرَ فِي الْمَجْتَمَعِ الْفَضِيلَةَ ، وَنَأْمُرَ بِهَا وَنَنْهَى عَنِ الْفَحْشِ وَالرَّذِيلَةِ ، لِأَنَّ الْخَيْرَ عِنْدَ غَيْرِكَ سَيُنَالُكَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الشَّرُّ ، وَلَوْ التَّزَمَ النَّاسُ بِالْمَنْهَجِ لَاسْتَرَا حُوا وَأَرَا حُوا .

وَقَدْ أَخْبَرَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْمَيْمَنَةِ أَنَّهُمْ يَفْتَخِرُونَ بِكُتُبِهِمْ حِينَئِذَا يَسْتَلْمُونَهَا بِالْيَمِينِ وَيَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، يَقُولُ قَائِلُهُمْ : ﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِي﴾ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) [الحاقة] هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ رَفَعْتَهُمُ الْقِيَامَةَ .

الصَّنْفُ الثَّانِي هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ، وَهُمْ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ كُتُبَهُمْ بِالشَّمَالِ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ (٩) [الواقعة] فَالْيَمِينُ تَيْمُنٌ وَخَيْرٌ ، وَالشَّمَالُ شُؤْمٌ وَشَرٌّ .

وقد حكى القرآن عنهم حينما يأخذون كتبهم بالشمال ﴿فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ (٢٥) وَلَمْ أَدْرَ مَا حِسَابِيَهٗ (٢٦) يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ
(٢٧) مَا أُغْنِي عَنِّي مَالِيَهٗ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ (٢٩)﴾ [الهاقة] فيؤمر به :
﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا (٣) سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢)﴾ [الهاقة]

والصنف الأخير هم ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠)﴾ [الواقعة] كررها
للتعظيم ، وهؤلاء وإن أتوا في الذكر مؤخراً إلا أنهم في الترتيب أولاً ،
وهم أعلى الدرجات بدليل أنه سبحانه أخبر عنهم بقوله : ﴿أُولَئِكَ
الْمُقَرَّبُونَ (١١)﴾ [الواقعة] أى : مقربون من العرش ، فإن أردت
الترتيب من أعلى ، فالسابقون ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة .

إن : هذه مراتب ثلاث احتلها أصحابها في الآخرة بحسب أعمالهم
في الدنيا : فالسابق إنسان باكر حياته بعمل الخير منذ صغره ، ثم ظل
على هذا حتى قضى فسبق إلى الجنة ، وصاحب اليمين أو الميمنة
إنسان باكر حياته منذ صغره بعمل الشر ، لكن تداركته نفسه اللوامة
فتاب وأناب وظل على عمل الخير حتى قبض ، وصاحب المشأمة هو
الرجل الذى باكر حياته بعمل الشر ، وظل على ذلك حتى قبض .

والجنة هى عطاء الله ، وفيها يجتمع أصحاب الميمنة والسابقون ،
إلا أن السابقين يكونون فى منزلة أعلى وأقرب من العرش ﴿أُولَئِكَ

(١) صَلُّوهُ : أى أدخلوه النار . صلاه الله النار تصلية : أدخله النار . وقوله ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

(٩٤)﴾ [الواقعة] أى إدخال الجحيم . [القاموس القويم ٣٨٢/١] .

(٢) ذرعها : قال ابن عباس : بذراع الملك . وقال نوف الشامى : كل ذراع سبعون باعاً . الباع
أبعد مما بينك وبين مكة . وقال سفيان : كل ذراع سبعون ذراعاً . [زاد المسير لابن

الجوزى الهاقة ٣٢] .

الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ [الواقعة] أين ؟ فى جنات النعيم ، ونفهم هذا من قوله تعالى فى سورة الزمر :

﴿ وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٧٣) [الزمر] .. ثم قال بعدها : ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ .. ﴾ (٧٥) [الزمر]
إذن : القرب هنا يعنى القرب من العرش .

والسابق هنا هو الذى ينافس غيره ليسبقه ، والمسابقة هنا فى الخير وهو أمر مطلوب شرعاً ، لذلك أمرنا الحق سبحانه بأن نسارع وأن نسابق : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (١٣٣) [آل عمران] وقال : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾ (٢١) [الحديد]

والسباق هو سباق إيمان وعمل صالح ، سباق مَنْ يريد أن يسبق ، وفى نفس الوقت يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، سباق ليس فيه حقد ولا أنانية .

المؤمن يسابق غيره ، والمسألة واضحة فى ذهنه ، فالجوائز تنتظر مَنْ يسبق ، والعطاء عطاء لا ينفد . والعجيب أن المؤمن يسرع فى عمل الخير فى حياته ، وقد يسرع حتى فى موته شوقاً إلى الجنة التى رأى علاماتها وهو فى سكرات الموت .

لذلك عندنا فى الفلاحين يكون أن فلاناً أسرع به النعش ، فالبعض يذكر عليهم ويقولون : هذا وهم ، لكن ثبت أن النعش قد يسرع ببعض الناس الطيبين ، ومن سيرتهم نعلم أنهم كانوا على خير وأنهم يسرعون تشوقاً إلى الجوائز ، والذين يباشرون شئون الموتى يعلمون أن الميت تظهر عليه علامات حسن الخاتمة ، أو العياذ بالله علامات سوء الخاتمة .

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣ ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ١٤

﴿١٤﴾ عَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿١٦﴾

هذا الكلام متصل بما قبله ، فالسابقون المقربون تجدهم ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الواقعة] أى : جماعة تمثل كثرة ﴿مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الواقعة] أى : من الأولين فى الإسلام السابقين إليه وهم جماعة الصحابة رضى الله عنهم .

فالسابقون المقربون كُثُرٌ فى عصر الصحابة ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة] أى : هؤلاء قلة فى العصور التالية ، قلة هم الذين يُوصفون بأنهم سابقون مقربون فى عصرنا وفى العصور السابقة علينا فى هذه الأزمان المتأخرة .

وكثيراً ما نسمع جدالاً بين الناس يقولون : فلان رجل طيب يفعل كذا وكذا من أعمال الخير وهو أشبه بالصحابة ، فيرد الآخر يقول : لا ليس بيننا أحد كالصحابة ، ولا يرقى عملنا مهما كان لدرجتهم .

لكن القرآن يحسم لنا هذه القضية ، فالسابقون المقربون موجودون فى أمة الإسلام ، فى الأولين الذين عاصروا رسول الله

(١) قال عروة بن رويم : لما أنزل الله تعالى ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣ ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ١٤ [الواقعة] بكى عمر وقال : يا رسول الله آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا قليل ، فأنزل الله تعالى : ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣ ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ١٤ [الواقعة] فدعا رسول الله ﷺ عمر فقال : يا عمر بن الخطاب قد أنزل الله فيما قلت ، فجعل ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين ، فقال عمر : رضينا عن ربنا وتصديق نبينا . فقال رسول الله ﷺ : من آدم إلينا ثلثة ، ومنى إلى يوم القيامة ثلثة ، ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا إله إلا الله . [أورده الواحدي النيسابورى فى أسباب النزول ص ٢٢٩] .

والتابعين لهم ، وموجودون كذلك حتى عصرنا الحالى لكنهم كثيرون فى الأولين قليلون فى الآخرين .

قليلون إما لكثرة الناس فيظهر السابقون بينهم قلة ، وإما لتفشى الفتنة وكثرة الفساد ، إذن : هم موجودون . لذلك قال الشاعر :

إِنَّ الَّذِي جَعَلَ الْحَقِيقَةَ عَلَقْمًا لَمْ يُخْلِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ جِيلاً
وَلَرُبَّمَا قَتَلَ الْغَرَامُ رَجَالَهَا قُتِلَ الْغَرَامُ كَمْ اسْتَبَاحَ قَتِيلًا

وقوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝١٥ ﴾ [الواقعة] أى : جزاؤهم وإقامتهم فى الجنة ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝١٥ ﴾ [الواقعة] أى منسوجة نسجاً دقيقاً متداخلاً بخيوط الذهب ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا ۝١٦ ﴾ [الواقعة] أى : على هذه السُّرُرِ ، والاتكاء وضع يدل على الطمأنينة والراحة والرفاهية .

﴿ مُتَقَابِلِينَ ۝١٦ ﴾ [الواقعة] أى : أنهم فى وضع التقابل لا التداير ، وجوههم متقابلة ، وهذا الوضع يدل على الأُنس والراحة ، حيث تتقابل الوجوه التى يملؤها البشرُ والسُرور ، وهذا الوضع متوفر لهم دائماً حتى مع حركتهم لا يتدابرون .

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
وَكُاسٍ مِنْ مَّعِينٍ ۝١٨ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝١٩ ﴾

(١) الولدان : الغلمان . وقال الحسن البصرى : هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيجزون بها : ولا سيئات فيعاقبون عليها ، فوضّعوا بهذا الموضع . وفى المخلدين قولان : أحدهما أنه من الخلد ، والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون وهم على سن واحد .
والثانى أنهم مُقَرَّبُونَ ويقال مسوَّرون . ذكره الفراء وابن قتيبة . أى أنهم يلبسون الاقراط والاساور . [زاد المسير لابن الجوزى - آية ١٧ الواقعة] .

ومن نعيم الجنة الذى يتنعمون به ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ [الواقعة] يطوف عليهم بأكواب الشراب ويقوم على خدمتهم ولدان ، وهم الصبيان الصغار حسان الوجوه ، فرؤية الوجه الحسن من النعمة ، وهؤلاء يبقون على هذا الشكل وفى هذا السن لا يكبرون .

وهذا حال أهل الجنة عامة أنهم يبقون على سنٍّ واحدة هو سنُّ الشباب والفتوة ، لا يصيبهم هرم ولا كبر ، لذلك قال فى النساء ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ [الواقعة] أى : فى سنٍّ واحدة .

﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ [الواقعة] أى : يطوف عليهم الولدان الحسان بأكواب جمع كوب و (أباريق) جمع إبريق ﴿وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ [الواقعة] أى : من ماء عذب يجرى من العيون ، أو من خمر ، وهذه هى أدوات الشراب .

الفرق بينها أن الكوبَ إناء يُشرب فيه ليس له يد تمسكه منها ، وليس له (بزبوز) يُصبُّ منه الماء ، فإن كان للإناء يد و (بزبوز) فهو إبريق ، أما الكأس فهو الكوب شريطة أن يكون ممتلئاً .

وهم فى هذا النعيم ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا .. ﴿١٩﴾ [الواقعة] طالما قال ﴿وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ [الواقعة] إذن : الكلام عن شراب الخمر ، فلا بد أن يُنزها عن خمر الدنيا ، فقال ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا ﴿١٩﴾ [الواقعة] أى : لا يصيبهم ما يصيب شارب الخمر فى الدنيا ، لا يصيبهم صداع .

﴿وَلَا يَنْزِفُونَ ﴿١٩﴾ [الواقعة] لا تذهب الخمر بعقولهم كما تفعل خمر الدنيا ، وهكذا يكون خمر الآخرة متعة صافية ، خلصت من كل شائبة ومن كل نقيصة .

وخمر الدنيا أول ما تعطى شاربها تُعطيه صداعاً ، ثم يشعر أنه يريد أن يستقرغ أو يقيء ما فى بطنه ، وهذا معنى ﴿ وَلَا يُزْفُونَ ﴾ [الواقعة] فخمر الآخرة لذة لا يشعر شاربها بهذا الشعور ، فهى متعة وسرور خالص من كل ما يكدر .

والعجيب أن نرى كثيراً من شاربى الخمر يشربونها ، لأن عندهم همأ يريدون الخلاص منه ، فيستر عقله ، ويذهب به شرب الخمر حتى لا يفكر فى همه ، وهكذا تتعقد الأمور ولا تحل مشكلة ، فستّر الهم لا يذهب ، والعاقل هو الذى يواجه المواقف ، وينظر فى أسباب الخروج من الهم بالتفكير والتأمل والبحث عن حلول عملية .

والقرآن لما تكلم عن الخمر قال : ﴿ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ ﴾ .. (١٥) ﴿ [محمد] فجاء لهم بشيء كانوا يرتبطون به ويحبونه ويجدون فيه متعة فجعله من نعيم الآخرة ، لكن صفاه مما يشوبه من نقائص شراب الدنيا ، فقال ﴿ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴾ (١٦) [الواقعة]

﴿ وَفَكَهَّةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّوْنَ ﴾ (٢٠) ﴿ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (٢١)

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ (٢٢) ﴿ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوءِ الْمَكْنُونِ ﴾ (٢٣) ﴿ جَزَاءً لِّمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤) ﴿

أى : ومن نعيم الجنة أيضاً أنهم يجدون الفاكهة أمامهم ﴿ مِّمَّا يَتَخَيَّوْنَ ﴾ (٢٠) [الواقعة] هم ومما يحبون ، يتخَيَّرونها من بين أنواع كثيرة ليعرفوا الفرق بين هذه وهذه ، والاختيار يدل على كثرة المعروض عليهم .

﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (٢١) [الواقعة] أى : مما يُفَضَّلون ومما يُحِبُّون .

وهكذا أتى لهم بالطعام والشراب والفاكهة ، فماذا تبقى من متعة الإنسان فى الدنيا ؟ قالوا : متعة النساء ، فقال بعدها : ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ (٢٢) [الواقعة] ليستوعب كلَّ المتع .

والحور جمع حوراء ، والحور صفة جمال فى المرأة ، وهى شدة سواد العين مع شدة بياضها ، سواد ناصع وبياض ناصع مع اتساع العين ، لذلك مدح الشاعر العربى القديم هذه الصفة فقال :

إِنَّ الْعُيُونََ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوْرٌ قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنِ قَتْلَانَا
يصرعن ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حِرَاكَ بِهِ وَهُنَّ أضعَفُ خَلْقِ اللَّهِ إِنْسَانَا
ثم وصف هؤلاء الحور العين ، فقال ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (٢٣) ﴿

[الواقعة] واللؤلؤ جميل بذاته وله بريق وجاذبية ، وهو مع ذلك ﴿الْمَكْنُونِ﴾ (٢٣) [الواقعة] أى : محفوظ ومصُون لا يلحقه غبار يُقلِّل من جماله وبريقه .

ونفهم من معنى ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (٢٣) [الواقعة] أن الحور العين لسنَّ فى المتعة كنساء الدنيا فإن اشتهيت النساء تجد مشاعر أرقى ولذة أرقى من هذا الذى يحدث مع نساء الدنيا .

وهذه اللذة ترتقى حتى تصل إلى درجة العليين ، وهذه الدرجة ليس فيها متعة من طعام أو شراب أو نساء ، إنما يكفيهم لذة النظر إلى الله عز وجل .

هذا كله ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٤) [الواقعة] أى : بسبب

أعمالهم الطيبة نالوا هذا الجزاء ، وهذا يعنى أن الأعمال ليست مقابل الجزاء ، وإلا فقد ورد فى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله قال : « لا يدخل أحد الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »^(١)

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝٢٦ ﴾

أى فى الجنة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ۖ ۝٢٥ ﴾ [الواقعة] اللغو هو الكلام الذى لا خير فيه أو هو الباطل ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ۖ ۝٢٥ ﴾ [الواقعة] لا يؤثم بعضهم بعضاً لأنهم لا يفعلون فيها الإثم ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝٢٦ ﴾ [الواقعة] أى : لا يسمعون فيها إلا هذه الكلمة كلمة السلام .

بمعنى أن يسلم بعضهم على بعض أو تسلم عليهم الملائكة ، أو أشرف من هذا ، وهو أن يُسَلِّمَ عليهم الحق سبحانه وتعالى ، كما قال فى (يس) : ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝٥٨ ﴾ [يس]

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝٢٧ ﴾ فى سِدْرِ مَخْضُودٍ ﴿ ۝٢٨ ﴾

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿ ۝٢٩ ﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿ ۝٣٠ ﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿ ۝٣١ ﴾

وَفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ ۝٣٢ ﴾ لَمْ يَمْقُطْ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿ ۝٣٣ ﴾

وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿ ۝٣٤ ﴾

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (حديث ٥٠٢٧) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى

ﷺ قال : « ما من أحد يدخله عمله الجنة . فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا

أن يتغمدنى ربي برحمة » .

سبق أنْ حدثتنا الآيات عن مراتب ثلاث : أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ، ثم السابقون ، ثم بينتْ جزاء السابقين ، وأنهم كثرة في الأولين وقلة في الآخرين . والآن تذكر الآيات جزاء أصحاب اليمين .

وسوف نلاحظ أن جزاءهم في الجنة أقل مرتبة من السابقين المقربين ، فكان السياق القرآني يُفصّل القول في هؤلاء الثلاثة بعد إجمال .

يقول تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ (٢٧) [الواقعة] فكرها هنا بعد (ما) التعجبية ليفيد التعظيم والتفخيم لهؤلاء ، كما تقول : أعطيته ما أعطيته وكما في قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (١٠) [النجم] يعنى : أوحى إليه شيئاً عظيماً يجلّ عن الوصف أو الحصر .

﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴾ (٢٨) [الواقعة] السدر : جمع سدره وهى شجرة النبق ، وهذه الشجرة لها مزية كبيرة ، وهى أن سدره المنتهى شجرة نبق ، وإن كانت في الحقيقة ليست كشجرة النبق التى نعرفها .

لذلك لما وصف ثمرها قال « كقلال هجر »^(١) وثمر النبق حينما يستوى وتكون شجرته فى أرض طيبة وبيئة صالحة تجده لذيذاً حلواً

(١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (١ / ٤١٧) من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « يخرج من تحت سدره المنتهى أربعة أنهار ، اثنان باطنان واثنان ظاهران ، ورأيت ورق الشجرة كذآن الفيلة وحملها كقلال هجر » . وقال : حديث صحيح مشهور من حديث قتادة عن أنس .

تأكله واحدة بعد الأخرى ، لا تحب أن تتركه .

والذى يعكر هذه اللذة أن شجرة السدر لها شوك يؤذيكم كلما أردت أن تتناول ثمرة منها ، وكثيراً ما نرى الشوك فى الأشجار النفيسة لحماية ثمارها ، كما فى الورد وفى النخل يحميه من الفئران ومن الحشرات .

أما فى الجنة فقلنا : إن النعيم فيها خالٍ مما يشوبه ومما يعكر صفوه ، فسدر الجنة ﴿مَخْضُودٍ﴾ [الواقعة] أى : مقطوع منه الشوك ، نزعنا منه ما يؤذى وأبقينا على المتعة واللذة ، والجنة ليس فيها آفات ولا حشرات تحتاج إلى أشواك لحماية الثمرة .

ومعنى ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ [الواقعة] الطلح شجر الموز^(١) ﴿مَّنْضُودٍ﴾ [الواقعة] منظوم مرصوص بعضه فوق بعض ، كما نرى فى سباطة الموز ، وما فيها من تنسيق وترتيب بين أصابع الموز .

﴿وَزَلِّ مِمْدُودٍ﴾ [الواقعة] ظل ممتد دائم لا يزول ، ومعلوم أن الشمس هى التى تزيل الظل ، والجنة ليس فيها شمس ، فظل هذه الأشجار ظل دائم ممدود .

(١) الطلح : فيه ثلاثة أقوال :

أحدهما : أن الطلح الموز . قاله ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة والحسن وعكرمة .

الثانى : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة .

الثالث : أنه الطلح . قاله على . [تفسير الماوردى آية ٢٩ - الواقعة] .

﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ^(١)﴾ [الواقعة ٣١] ثم ﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ (٣٢) لا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ (٣٣) [الواقعة] بالله بعد أن استوفى لذة الطعام والشراب والتفكه ، ماذا يبقى من متع للإنسان ؟

يبقى متعة النساء فيعبر عنها السياق القرآنى هذا التعبير الأدبى اللطيف ، ويكنى عنها بقوله سبحانه : ﴿وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ (٣٤) [الواقعة] والفُرْش جمع فراش ، والفراش هو المحل ، ولذلك يُسمون المرأة فراش الرجل ، وهذا تعبير راقٍ لهذه المتعة التى تقوم على الستر والصيانة ، لذلك قال بعدها :

(٢)
﴿إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً﴾ (٣٥) ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ (٣٦) ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ (٣٧)
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٣٨) ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٩)
وِثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (٤٠)

إذن : فهمنا من الفُرش أنها كناية عن النساء أنه سبحانه قال بعدها ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً﴾ (٣٥) [الواقعة] أى الحور العين أنشأهن الله

(١) ماء مسكوب : قال القرطبى فى تفسيره (٦٦١٠/٩) « أى : جار لا ينقطع . وأصل السكب

الصب . أى وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فى غير أخدود لا ينقطع عنهم » .

(٢) عرباً أتراباً : العربُ : جمع العرُوب : المرأة المتحبة إلى زوجها . [القاموس القويم ١٣/٢] .

أما الأتراب فهن اللاتى على ميلاد واحد متماثلات مستويات فى سن واحدة ثلاث وثلاثين

سنة . [تفسير القرطبى ٦٦١٢/٩] .

وخلقهن خلقاً جديداً ونشأة جديدة .

فلا تأخذ الصورة التى عندك فى الدنيا فتقول أنها ستكون معى أيضاً فى الآخرة ، نعم ستكون معك إن كانت من أهل الجنة ، لكنها ستكون على صورة أخرى مُنقاة مُطهرة مما كان يشوبها فى الدنيا ، خالية من كل ما لا يعجبك منها .

لذلك قال تعالى : ﴿ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ ۝١٥ ﴾ [آل عمران] مثل واحد صاحبنا كنا نتكلم فى قوله تعالى : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ۝٥٦ ﴾ [يس] فقال : أه يعنى فلانة ستكون معى حتى فى الجنة ؟ فقلت له : نعم لكن بعد أن يُطهرها الله من الذى لم يعجبك فيها فى الدنيا .

ومعنى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۖ ۝٣٦ ﴾ [الواقعة] يعنى : كل ما الواحد يعمل العملية يجدها بكرة فلا يزهد فيها ﴿ عُرْبًا أَتْرَابًا ۖ ۝٣٧ ﴾ [الواقعة] عُرْبًا جمع عَرُوب وهى المرأة المتحبة لزوجها ﴿ أَتْرَابًا ۖ ۝٣٧ ﴾ [الواقعة] أى : فى سن واحدة ، وهذا يعنى أن العين لا تمتد إلى غير الزوجة .

وقوله تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ ۝٣٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ ۝٤٠ ﴾ [الواقعة] يعنى : هذه المرتبة وهم أصحاب اليمين منهم كثرة من الأولين وكثرة من الآخرين ، فهم متساوون هنا وهنا ، أما فى المرتبة الأعلى وهم السابقون فكانوا كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين .

ثم يُحدِّثنا عن الصنف الأخير والعياذ بالله :

﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٤٢
وَضِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ٤٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُتْرَفِينَ ٤٥ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ٤٦ وَكَانُوا
يَقُولُونَ أَيَّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَلَّا نَلْمَعُوثُونَ ٤٧
أَوَّابًا ٤٨ وَأَوَّلُونَ ٤٩ وَالْآخِرِينَ ٤٩
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٥٠﴾

أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بالشمال والعياذ بالله ،
وقال هنا أيضاً : ﴿ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ٤١ ﴾ [الواقعة] تعجباً من حالهم ،
وأن ما يُقاسونه من ألوان العذاب يفوق الوصف .

فهم ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٤٢ ﴾ [الواقعة] أى : مظروفون فى
سَمُومٍ وحميم . والسَّمُوم ريح شديدة الحرارة تخترق مسام الجسم ،
والحميم الماء الذى بلغ غاية الحرارة .

(١) سموم : الريح الحارة المؤذية التى تؤثر فى الاجسام كأنها مادة سامة تنفذ فى
المسام . [القاموس القويم ٣٢٩/١] والسموم أيضاً نار جهنم قال تعالى : ﴿ فَمَنْ لَّهُ
عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ٢٧ ﴾ [الطور] .

(٢) كريم : فيه قولان :

الاول : لا بارد المدخل ، ولا كريم المخرج . قاله ابن جريج .

الثانى : لا كرامة فيه لاهله . ويحتمل ثالثاً : أنه يريد لا طيب ولا نافع . [تفسير الماوردى -
آية ٤٤ الواقعة] .

(٣) الحنث : الذنب والإثم . [القاموس القويم ١٧٥/١] وقيل : هو الشرك لأنه أعظم الذنوب .

﴿وَزَلَّ مِنَ يَحْمُومٍ﴾ [الواقعة (٤٣)] اليموم : دخان أسود شديد الحرارة ، فإذا رآوه ظنّوه ظلاً فإذا به نار تحرقهم ، ثم يصف هذا الظل بأنه ﴿لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ [الواقعة (٤٤)] لأن الظل عادة نأمل فيه أن يكون بارداً لطيفاً يحمينا حرارة الشمس ، وكريم يُكرم فيه الإنسان ويستريح ، أما ظل هؤلاء والعياذ بالله فيظلهم الدخان الملتهب .

ثم يجيب القرآن الكريم على هذا السؤال : لماذا فعل الله بهم هذا ؟ فيقول : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ [الواقعة (٤٥)] أى فى الدنيا ، فالجزاء من جنس العمل ، فقال فى السابقين : ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧) [السجدة]

كذلك أصحاب الشمال يواجهون هذا المصير لأنهم كانوا فى الدنيا مترفين ، والترف فى ذاته ليس ذنباً ، أما هؤلاء فقد قصرُوا الترف على أنفسهم ولم يعدوه إلى غيرهم ، بل بخلوا به على الناس الذين لا ترفَ عندهم ، ولا يؤدون حقَّ الله فيما أترفوا به ، هذا هو المترف .

أما الذى يؤدى حقَّ الله وينفع بترفهِ الغير فلا يُعدُّ مترفاً لأنه بترفه يحقق للآخرين شيئاً ضرورياً ، فالذى يجدد فى منزله أو يغير أثاث بيته لا يُسمَّى هذا ترفاً لأنه أخرج من ماله للنفع العام ، وحقق ضرورة للطبقات الأدنى التى تنتفع من ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة (٤٦)] الحنث : الذنب والمعصية والمخالفة التى تُوقع صاحبها فى الإثم . وقالوا الحنث : الشرك لأنه وصف بالعظيم ، والشرك أعظم الذنوب .

إذن : جمعوا بين الترف والنعمة ومعصية المنعم سبحانه وتعالى

بقمة العصيان وهو الكفر به سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ (٢٨) [إبراهيم] بل وأعظم من ذلك ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٤٧) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (٤٨) [الواقعة] فينكرون البعث لأنهم ما قَدَّمُوا شيئاً ينفعهم فى هذا اليوم ، فلو حدث البعث والحساب فعاقبتهم سوداء ، فحظهم إذن أن ينكروا البعث ، أو لو كان البعث فى بالهم ما تجرأوا على المعصية ، وما وقعوا فى الكفر والشرك .

فردَّ الله عليهم بما يؤكد لهم هذه الحقيقة التى ينكرونها ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿ ٥٠ ﴾ [الواقعة] وقد سبق أن أكدها فى قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ (٢) [الواقعة]

لذلك قال مسروق ^(١) رضى الله عنه : مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ . ^(٢) ويروى أن سيدنا عثمان رضى الله عنه بلغه شيء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقطع عنه عطيته ، فلما مرض ابن مسعود ذهب إليه عثمان يعبده ، فقال : ما تشتكى ؟ فقال : أشتكى ذنوبى -

(١) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي ، أبو عائشة ، تابعى ثقة من أهل اليمن . وقدم المدينة فى أيام أبى بكر وسكن الكوفة وشهد حروب على ، وكان أعلم بالفتيا من شريح . توفى ٦٣ هـ / ٦٨٣ م (الاعلام للزركلى ٢١٥/٧) .

(٢) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (كلام مسروق ٩) : « من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة » . وأورده القرطبي فى تفسيره وكذا ابن عادل فى تفسير اللباب وإسماعيل حقى فى تفسيره .

وهذا حال الذين يعيشون بالله ومع الله - فلم يقل : أشتكى رأسى ولا بطنى ، فقال : وماذا ترجو ؟ قال : أرجو رحمة ربى ، فقال له : نُرْجِعْ لك العطاء الذى كان لك ؟ فقال : منعته عنى وأنا صحيح ، وتريد أن تعطينى إياه وأنا أحتضر ؟ فقال : يكون لأولادك ، فقال : ليسوا فى حاجة إليه لأنى علّمتهم سورة الواقعة ، وقد سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه فاقة أبداً » .^(١)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتَآ الصَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَا كِلُونَ مِن شَجَرٍ
مِّن زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ
مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾ هَذَا نُزِّلَ
يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

بعد أن أكّد لهم الحق سبحانه أنهم مبعوثون ومجموعون ليوم معلوم ، أخذ يبيّن لهم جزاءهم فى هذا اليوم . وشجرة الزقوم فُصِّلَ القول فيها فى موضع آخر ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ ﴾ [الدخان]

(١) أخرجه البيهقى فى شُعب الإيمان (٢٣٩٦ ، ٢٣٩٧) مختصراً بلفظ « من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » . وقد أورده القرطبى فى تفسيره بطوله وعزاه لأبى عمر بن عبد البر فى التمهيد والتعليق والتعلبى أيضاً . وكذا النسفى فى تفسيره . (٣٩٦/٣) .

(٢) شرب الهيم : الهيم : جمع أهيم أو هيماء وهى الإبل الظماء . هام البعير : اشتد عليه الظما فإذا رأى إناء اندفع إليه فأكثر من شربه . [القاموس القويم ٣١٢/٢] .

وقال عنها : ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿ ٦٥ ﴾ [الصافات]

يريد أن يُبَشِّعَ منظرها ، فشَبَّهَهَا بشيء فظيع لم يره أحد وهو رؤوس الشياطين ليزهد الناس في تصور بشاعتها كل مذهب ، ولو شَبَّهَهَا بشيء بشع معلوم للناس لوقفوا عنده في بشاعته ، وسبق أن أوضحنا أننا لو أعلنّا عن مسابقة بين الرسامين لرسم صورة للشيطان فسوف يتقدم كلُّ رسام بصورة بشعة تختلف عن التي يقدمها غيره ، ويمكن أن نجمع ملايين الصور البشعة للشيطان ، فلكلِّ رسام تصوّره في البشاعة .

لذلك شبّه القرآن شجرة الزقوم وهي شيء مجهول برؤوس الشياطين ، وهي أيضاً مجهولة على خلاف العادة في التشبيه ، وهي أن نشبه مجهولاً بمعلوم . وقلنا : إن الإبهام هنا هو عين البيان ، كما أبهم وقت الموت وقيام الساعة .

ومعنى : ﴿ فَمَالُؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴾ (٥٣) [الواقعة] دليل على أنه لا طعام لهم غيره يملأون منه بطونهم ، وهذا لون آخر من العذاب أن تمتلئ بطونهم منه ، هذا عن الطعام ، فماذا عن الشراب والعياذ بالله ؟ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿ ٥٥ ﴾ [الواقعة] والحميم هو الماء الحار الذي تنهى حرّه وبلغ الغاية .

﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴾ (٥٥) [الواقعة] الهيم : الإبل العطاش التي تشرب بكثرة ولا تروى . إذن : يملأون بطونهم من شجرة الزقوم ، ثم يحتاجون للشراب الذي يُلطّف حرارتها فيسقون الحميم ، وأيضاً يشربون منه ملء بطونهم ، وفي آية أخرى قال عن الحميم :

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴾ (١٥) [محمد]

وبعد هذا العذاب يُؤَبِّخُهُم الحق سبحانه فيقول : ﴿ هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٥٦) [الواقعة] لأن النُّزْلَ ما أُعِدَّ لاسْتِقْبَالِ الضَّيْفِ وَالْوَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فقال هنا ﴿ هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ .. ﴾ (٥٦) [الواقعة] على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية منهم .

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (٥٧) ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ (٥٨)
 ﴿ أَسْمِعْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٥٩) ﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ
 الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴾ (٦٠) ﴿ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ
 وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦١) ﴿

مسألة الخلق مُسَلَّمٌ بها لله وحده ولم يدَّعها أحد ، لذلك عبَّر عنها بهذا الأسلوب المؤكد ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ .. ﴾ (٥٧) [الواقعة] فقصر الخلق عليه سبحانه ﴿ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (٥٧) [الواقعة] يعنى : إذا قلتُ لكم هذه الحقيقة فلا تكذبوا بها ولا تُصَدِّقُوا المضلين الذين يُحَدِّثُونَكُمْ عن عملية الخلق ، لأنهم كاذبون .

﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مِتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ (٥١) [الكهف] وقلنا : إن الدعوى تثبت

(١) مَنَى وأمنى : قذف من فرجه الماء الذى يتكوَّن منه الجنين ولو فى الحلم وهو نائم ويسمى

الماء منياً . [القاموس القويم ٢٤١/٢] .

(٢) عضداً : أعواناً . وعضد الرجل : أنصاره وأعوانه . وفلان يعضد فلاناً أى يعينه . [لسان

العرب - مادة : عضد] .

لصاحبها ما لم يَقُمْ لها معارض ، ولم يعارض أحد فى مسألة الخلق حتى الكفار ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) ﴿ [الزخرف]
وقال سبحانه : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) ﴿ [الإسراء]

وقوله سبحانه : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ (٥٨) ﴿ [الواقعة] هذه مرحلة من مراحل الخلق ، الذى بدأ أولاً من طين ، كما أوضحت الآيات التى فصلت مراحل الخلق : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ (٧) ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ ﴾ (٨) ﴿ [السجدة]
فالمرتبة الأولى كان خلق آدم عليه السلام من الطين ، والمرتبة الأخرى خلق ذريته من ماء مهين .

وأنتم تشاهدون عملية التناسل التى تتم بالتقاء الذكر والأنثى ، فخذوا منها دليلاً على صدقى فى الأولى ، لذلك قال : ﴿ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (٥٧) ﴿ [الواقعة] أى : فى وجودكم بالتناسل . وكلمة ﴿ فَلَوْلَا .. ﴾ (٥٧) ﴿
[الواقعة] للحض والحث والعرض .

لذلك يُحدثنا هنا عن هذه المرحلة : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ (٥٨) ﴿
[الواقعة] والمنى هو ماء الرجل الذى يُقذف فى رحم المرأة والذى يكون منه الجنين .

وفى موضع آخر قال : ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾ (٤٦) ﴿ [النجم]
فالنطفة هى الجرثومة التى يكون منها الإيجاد ، والمنى هو

(١) ماء مهين : ماء ضعيف . قاله مجاهد . [قاله الماوردى] وقال الألوسى فى تفسيره (روح المعانى) : « ممتن لا يُعتنى به وهو المنى » .

السائل الذى تعيش فيه النطفة . الحق سبحانه يقول : أرأيتم هذه النطفة التى لا تكاد تُرى ، أنتم تخلقونها بشراً سوياً مكتملاً ، أم نحن الخالقون ؟

﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩)﴾ [الواقعة] والاستفهام هنا للتقرير ، فليس هناك إلا جواب واحد هو أن الخلق لله وحده ، ولو كنتم أنتم الخالقين ما اشتكى أحد منكم من هذه المسألة وأنه لم ينبج .

ثم يقول سبحانه : ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١)﴾ [الواقعة]

بعد أن حدثنا الحق سبحانه عن الخلق والإيجاد من عدم ، يقول لنا : إياكم أن تغتروا بأن أوجدناكم فى أحسن تقويم ، فالذى وهبكم الحياة قادر على أن يسلبها منكم .

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢)﴾ [الملك] فذكر الموت أولاً لنستقبل الحياة بلا غرور ، فالقوى لا يغتر بقوته وجبروته ، والغنى لا يغتر بغناه ، واذكر دائماً أنك ستموت ، لذلك قبل أن نستقبل الحياة استقبلنا الموت .

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ .. (٦١)﴾ [الواقعة] لا يغلينا أحد ، ولا يمنعنا أحد أن نأتى بخلق جديد غيركم ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)﴾ [إبراهيم] وواقع الحياة يؤيد ذلك فقد خلقت قبلكم الجن ﴿وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١)﴾ [الواقعة] أى : نخلقكم على صورة أخرى قبيحة بعد أن كنتم فى أحسن تقويم .

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦٢)

﴿ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ .. ﴾ (٦٢) [الواقعة] أى : الخلق الأول ، وهو خلق آدم عليه السلام من طين واستدللت على صدقها بما شاهدتموه من النشأة الثانية أى الخلق بالتناسل ، وما دُمت علمتم هذا ﴿ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦٢) [الواقعة] أى : هلاً تذكرون قدرة الله وتجعلونها دائماً على بالكم . وقالوا : النشأة الأولى أى : خلقكم الأول فى الحياة الدنيا .

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) ﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٤)

﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٦٥) ﴿ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴾ (٦٦)

﴿ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ ﴾ (٦٧)

بعد أن حدثنا الحق سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان يحدثنا عن خلق النبات ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) [الواقعة] والحرث مكان الزرع واستنباته ، لأن الفلاح قبل أن يبذر البذور يحرق الأرض ليقلب التربة فيخللها الهواء وتزيد خصوبتها ، فمن الأرض خلق الإنسان الأول آدم ومن الأرض خلق النبات .

والحق سبحانه يسألنا وهو أعلم ، فالسؤال إذن سؤال تقرير ﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٤) [الواقعة] فترك الحرث وذكر الزرع ، لأنه هو المراد والهدف من عملية الحرث .

الحق سبحانه يوضح لنا قدرته فى هذه المسألة فلا أحد يدعى أنه يخرج هذا الزرع من الأرض ، فهى عملية خلق لم يدعها أحد .

وبعد أن ينمو الزرع ويزهر ، هل تقدرُون على حمايته ؟

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٥) [الواقعة] فتاتًا

وهشيمًا تذروه الرياح ولا تنتفعون منه بشيء . إذن : أتى للإنسان بالحياة وما ينقضيها من الموت ، ثم أتى بحياة النبات وذكر ما ينقضيها من جفافه وجعله فتاتًا لا فائدة منه .

لذلك لما مثل للحياة الدنيا قال سبحانه : ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ ۚ﴾ (٤٥) [الكهف]

إذن : إياك أن تغترّ بزرك وجماله ونضرته ، فنحن فى الحقيقة الزارعون ، ونحن القادرون على الذهاب به ، فكلُّ دورك أيها الإنسان أن ترمى البذرة فى الأرض ، ولا دخل لك بعد ذلك فى عملية الإنبات وما فيها من إعجاز وقدره هى الله وحده .

ونحن نرى محصول القطن مثلاً يزدهر ويُبشّر بدخل وفير ، وفجأة وقبل أن يستوى للجنى تأتية آفة فتقضى عليه ولا يستطيع أحدٌ منعها ، لذلك قال تعالى بعدها : ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٥) [الواقعة] تنظرون فى تعجب ماذا حدث ؟ وكيف أخذ المحصول بهذه السرعة وتقولون : ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ (٦٦) [الواقعة] زرعنا ولم نحصد ^(١) بلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) [الواقعة] محرومون من ثمرة زرعنا .

(١) قال الضحاك وابن كيسان : هو من الغُرم ، والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض أى :

غرمنّا الحبّ الذى بذرنَاه . [تفسير القرطبي ٦٦٢١/٩] .

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ ٦٨ ﴿ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنْ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ ٦٩ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ ٧٠ ﴿

بعد أن تحدث عن الطعام يتحدث عن الماء ، وهما العمدة في مقومات الحياة : الغذاء والماء ، وسبق أن أوضحنا أن مقومات الحياة ترتب بحسب الحاجة إليها ، فأولها الهواء ثم الماء ثم الغذاء ، فالهواء تحتاجه كل لحظة ولا تصبر على منعه عنك ، لأنه لو مُنِعَ عنك نفَس واحد تموت .

لذلك من حكمة الله تعالى أن جعله مشاعاً لا يملكه أحد ، ثم تصبر على الماء حتى عشرة أيام ، لذلك في العادة والغالب تجد الماء مجاناً وقلما تملكه الناس ، أما الطعام فيمكن أن تصبر عليه حتى شهر ، لأنك لو مُنِعَ عنك الطعام يتغذى الجسم على المخزون فيه من الدهون .

ونلاحظ على الأسلوب هنا أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن الحرث والزرع قال : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٦٥) ﴿ [الواقعة] بلام التوكيد ، أما في الحديث عن الماء فقال : ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا .. ﴾ (٧٠) [الواقعة] بدون توكيد للفعل جعل ، قالوا : لأن الإنسان له دَخْلٌ في عملية الزرع ، حيث يحرق ويبدّر ويجنى .

أما الماء فلا دخل لأحد فيه ، فعملية إنزال المطر خاضعة لقدرة الله وحده ، ومنَ يقدر على إنزال قطرة واحدة من المطر ؟ ولك أن

تتصور المعاناة والتكلفة التي يتحملها مثلاً الصيدلى فى تحضير كوب واحد من الماء المقطر .

لذلك قال سبحانه ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (٦٩)

[الواقعة] ولأن الإنسان لا دخل له فى عملية إنزال المطر ولا شبهة فيه كما فى الزرع . قال : ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا ..﴾ (٧٠) [الواقعة] أى : مالاً لا تنتفعون به ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٠) [الواقعة] حضاً أيضاً على الشكر لهذه النعم التى تُساق إليكم ولا تدرون بها .

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧١) ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢) ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣) ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٧٤)

معنى ﴿النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧١) [الواقعة] توقدون من أورى الزناد، يعنى قدحه لإشعال النار ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢) [الواقعة] كان أصل النار الخشب الذى يؤخذ من الأشجار ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ..﴾ (٧٣) [الواقعة] تذكرة باقية لكم .

ألا ترى أن الحق سبحانه ذكر النعمة وما ينقضها ، فبعد أن تكلم عن خلق الإنسان قال : ﴿نَحْنُ قَادِرُونَ بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ...﴾ (٦٠) [الواقعة] وبعد أن تحدث عن الزرع قال : ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ..﴾ (٦٥) [الواقعة]

(١) المقوين : قال الضحاك : أى منفعة للمسافرين ، سموا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر .

قال الفراء : إنما يقال للمسافرين مقوين إذا نزلوا القى وهى الأرض القفر التى لا شىء

فيها . [تفسير القرطبي ٩/ ٦٦٢٣] .

وبعد أن حدثنا عن الماء قال : ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ (٧٠) [الواقعة]
 أما فى الحديث عن النار والعياذ بالله فقد تركها بدون أن يذكر
 ما ينقضها ، إنما قال بعدها : ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ..﴾ (٧٣) [الواقعة]
 جعلها هكذا قائمة لتكون تذكرة لكم ﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣) [الواقعة]
 المقوى هو الرجل المسافر المنقطع عن وطنه ، ويريد أن يشعل النار
 يستدفئ بها .

وبعد كل هذه النعم لم يبقَ إلا أن نشكر الله عليها ، وأول الشكر
 أن تقول : سبحان المنعم علينا بكل هذه النعم ﴿فَسُبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
 الْعَظِيمِ﴾ (٧٤) [الواقعة] لذلك دائماً ما نرى كلمة سبحان الله بعد كل
 أمر عجيب ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ..﴾ (١) [الإسراء] ﴿فَسُبْحَانَ
 اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧) [الروم]

لذلك قال العلماء : من قال عند النعمة سبحان الله ماشاء الله لا
 قوة إلا بالله لا يرى فيها مكروهاً ولا تُصيبها آفة لأنك نسبت النعمة
 لواهبها فهو يتكفل بها ، كالصانع الذى يبيعك سلعة ، ويعطيك معها
 شهادة ضمان كذا سنة ، وإذا أعطاك الحق سبحانه شهادة ضمان
 فهي مفتوحة غير موقوتة .

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥) ﴿وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ
 لِّوَتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٧٦) ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) ﴿فِي كِتَابٍ
 مَّكْنُونٍ﴾ (٧٨) ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٩) ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠)

قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ .. (٧٥) ﴾ [الواقعة] بمعنى الإثبات أقسم بمواقع النجوم ، والمستشرقون لم يفهموا هذا المعنى لذلك اعترضوا على الآية وقالوا : كيف يقول لا أقسم ثم يأتي بعده بجواب القسم ، كأن القسم موجود .

ولبيان هذه المسألة نقول : القسم يمين ، لذلك فى إثبات الحقوق يقولون : البينة على المدعى واليمين على مَنْ أنكر ، فإذا عَزَّتْ البينة نلجأ إلى اليمين . إذن : لا يتأتى اليمين أو القسم إلا للتأكيد وفى حالة وجود إنكار .

فحين تسأل مثلاً : هل محمد فى البيت ؟ يقول لك : نعم ، ولا يقول مثلاً : والله العظيم محمد فى البيت لأنك لا تكذِّبه ولا تنكر عليه . فإن رأى منك ذلك أكَّد لك الكلام بالقسم فقال لك : والله العظيم كذا وكذا .

فكان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لنا ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) ﴾ [الواقعة] أن المقسم عليه واضح لا يحتاج إلى دليل ، ولا إلى بيّنة ، ولا إلى تأكيد وقسم ، ولو كنت مُقسِماً لأقسمتُ بما أقول ، لا أقسم بكذا وكذا .

ولك أن تتأمل القسم الذى جاء منفياً هكذا وفى جوابه ، فسوف تراه أمراً واضحاً لا يحتاج فى إثباته إلى قسم مثل : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهِذَا

(١) هناك قراءة أخرى فى هذه الكلمة (بموقع) وهى قراءة حمزة والكسائى وعبد الله بن مسعود والنخعى والأعمش وابن محيصن ورويس عن يعقوب . أما الباقر بن فهى على الجمع (بمواقع) . قال القرطبى فى تفسيره (٦٦٢٥/٩) : « فمن أفرد فلأنه اسم جنس يؤدى الواحد فيه عن الجمع ، ومن جمع فلاختلاف أنواعه » .

الْبَلَدِ (١) ﴿ [البلد] وتوكيد الشيء الواضح الذى لا يحتاج إلى قسم يدعو إلى الشك فيه ، فلا يصح أن يؤكد .

ومواقع النجوم المنازل التى تسير فيها ، وهذا خَلْق من خَلْق الله ، فيه ما فيه من الإعجاز ومن الأسرار ، ثم إن الحق سبحانه يُقسم بما يشاء من مخلوقاته على ما يشاء ، لأنه تعالى أعلم بهذه المخلوقات .

وفى موضع آخر قال عن النجم : ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل] والنجم حين يُشرق له أسرار ، وحين يغرب أو يهوى له أسرار نحن لا نعلمها ، لكن ربّ النجم يعلمها .

ويكفى لنا هذه الإشارة ﴿وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)﴾ [الواقعة] خذوا بالكم وانتبهوا فلکم فوائد كثيرة فى مواقع النجوم أنتم لا تعرفونها ، وعدم معرفتك للشيء لا تقدر فى أنك تستفيد به وتنتفع بحركته .

فالفلاح مثلاً لا يعرف شيئاً عن كيفية عمل (التلفزيون) ، ولا عن كيفية بثّ الإرسال ، ومع ذلك يفتح (التلفزيون) وينتفع بما يقدمه لو كان نافعاً .

فالمعنى : لو تعلمون أسرارهِ وفوائده لكم لوجدتموه عظيماً ، ونحن نرى بعض المهتمين بحركة النجوم والبحث عن أسرارها يقولون بارتباط ما بين النجم والإنسان .

فلكلّ إنسان منا نجمه فى السماء الذى يُشبهه ، فهناك نجوم ساطعة للمشاهير ، ونجوم دون ذلك ، ونجوم بعيدة لم يأتنا ضوءها بعد ، لذلك يستخدمون تعبير : فلان هوى نجمه . يعنى : أفل وانتهى

دوره كناية عن نهاية الشخص .

ثم يأتى جواب القسم أو المقسم عليه ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) [الواقعة] أى : هذا الكتاب الذى بين أيدينا كريم ، ونشعر هنا بمناسبة ، فالمقسم به النجوم والمقسم عليه أيضاً نزل مُنجماً على مراحل . إذن : ذكر النجم السماوى ومعه النجم القرأنى .

ووصف القرآن بأنه كريم ، لأن الكريم هو الذى يعطى ما عنده ولا يبخل عليك ، كذلك عطاء القرآن للأجيال المتعاقبة عطاء واسع لا ينتهى وفيض لا ينضب أبداً .

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ (٧٨) [الواقعة] محفوظ مُصان فى اللوح المحفوظ ، ومحفوظ فى الصدور ، ولمكانته وعلو شأنه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٩) [الواقعة] مطهرون طهارة حسية من الحدث ، ومطهرون طهارة معنوية من التحريف والتدليس .

وختام هذه الصفات أنه ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠) [الواقعة] فهو منسوب فى نزوله إلى رب العالمين الكريم للمؤمن والكافر ، واختيار صفة رب العالمين تدلنا على أن القرآن كتابٌ لكل العالمين .

فالذى نزل به رب العالمين الذى يعلم أحوال العالمين وما يصلحهم ، فهو خالقهم وأعلم بهم ، وقرآنه بالنسبة لهم هو كتالوج الصيانة الذى يحميهم ويحفظ سلامتهم بالمنهج ، فالذى خلق هو الذى أنزل هذا المنهج .

لذلك خاطب آدم وحواء بعد تجربة الأكل من الشجرة بقوله تعالى : ﴿فَإِذَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن آتَبَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) [طه]

لذلك قلنا : لو سار العبد على منهج ربه وخالقه ما أصابه عطب أبداً ، وإذا رأيتَ فى رحلة حياتك (زرجنة) فقف وانظر ماذا أحدثتَ من خروج على منهج ربك ، وكان أحد الصالحين يقول : إني لأجد أثر المعصية فى خلق زوجتى ودابتى ، نعم مجرد أن (تحرن)^(١) منه دابته يقول : ماذا فعلتُ ؟ والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الرعد]

والذى يدلنا على أن النجم المقصود هو النجم القرآنى الذى تنزل به الآيات أنه تعالى أقسم به أى بالقرآن : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ (٧٧) ﴾ [الواقعة] والكريم هو الذى يبذل الخير من عنده وعلى مقدار صفته فى الكرم ومدى استدامته .

ومن كرم القرآن أن عطاءه ممتد فى كل نواحي الحياة مادية ومعنوية ، ففى الزراعة والصناعة والاقتصاد والهندسة وفى اللغة والحكمة والقيم . ومن كرمه أنه لا يعطى عطاءه دفعة واحدة ، لأنه ما جاء لزمن بعينه إنما جاء للزمن كله إلى قيام الساعة .

ولو أن القرآن أفرغ عطاءه فى قرن واحد لاستقبلته بقية القرون بلا عطاء ، ونفهم هذا من السين فى قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا ۖ ۝ (٥٣) ﴾ [فصلت] إذن : عطاء مستمر ومتجدد ، لأن ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ ۝ (٩٦) ﴾ [النحل]

ومن معانى الكريم أنه الشئ النفيس . ومنه قولنا حجر كريم . أى : هو فى ذاته كريم ، لذلك قال بعدها : ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

(١) حرنت الدابة : التى إذا أريد جريها وقفت . وفرس حرون : لا ينقاد إذا اشتد به الجرى

وقف . [لسان العرب - مادة : حرن] .

(٧٨) ﴿ [الواقعة] لأن الشيء النفيس لا بد أن يُحفظ في خزانة تصونه .

فالقرآن مصون ومكنون عن أن تمسه إلا يد مطهرة ﴿ الْمُطَهَّرُونَ

(٧٩) ﴿ [الواقعة] هم الملائكة ، والمطهر هو الذي طهره غيره ، فلم يقل

المتطهرون ، لذلك يستدل بهذه الآية الفقهاء الذين يذهبون إلى جواز لمس المصحف للمحدث ، لأن المتطهر هو الذي يطهر نفسه .

وهذه وردت في مسألة الحيض : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ..

(٢٢٢) ﴿ [البقرة] فمعنى : (يطهرن) يعنى : يمتنع دم الحيض ، ومعنى (تطهرن) يعنى : اغتسلن ، إذن : يطهرن جاءت من الغير لأن قطع الحيض من الله ، على خلاف التطهر بالاغتسال .

أما الذى اشترط الوضوء لمس المصحف فقد نظر إلى الآية نظرة عامة ، ليبين أن المصحف ليس كأي كتاب آخر إنما له قداسة في تناول ، لذلك يقول : أخذتموه من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين .

إذن : وصف القرآن هنا بأوصاف ثلاثة أنه كريم ، وأنه محفوظ في كتاب مكنون ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون ، يريد أن يقول سبحانه خذ هذا الكتاب بعناية ففيه عطاء لا ينفد ، ووصلك بأمانة كما أنزل من الله ، فحافظ عليه حتى من أن يمسه غير مطهر .

﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) ﴾ [الواقعة] هذه حيثية الأحكام المتقدمة كلها ، فهو كتاب كريم ولا يمسه إلا المطهرون لأنه تنزيل من رب العالمين . ورب العالمين يعنى ربوبية وعطاء الربوبية وللکافر وللطائع وللعاصي ، فهو قرآن كريم فى عطائه من رب كريم يعطى عبده العاصي ولا يحرمه رغم عصيانه .

﴿ أَفِيْهَذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ ﴾ (٨١) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ
اَنْتُمْ تُكْذِبُوْنَ^(١) ﴿ ٨٢ ﴾ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿ ٨٣ ﴾
وَأَنْتُمْ حِينِيْذٍ نَّظُرُوْنَ ﴿ ٨٤ ﴾ وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ
وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿ ٨٥ ﴾ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿ ٨٦ ﴾
تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿ ٨٧ ﴾

كلمة (الحديث) يراد بها القرآن ، قال تعالى : ﴿ اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ
الْحَدِيْثِ .. ﴾ (٢٣) [الزمر] والحديث ما يتحدث الناس به ، والحديث
الشيء الطارئ الجديد وقلنا : إن القرآن يعطينا كل يوم جديداً ، لذلك
لا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد^(٢)

ومعنى : ﴿ مُدْهِنُوْنَ ﴾ (٨١) [الواقعة] جمع مدهن ، وأصله الذي
يأتى بدهان ويدهن الشيء ليلتصق بغيره ، ومعناه الملاينة والمصانعة ،
وهنا بمعنى الشك والتكذيب والاستهانة بهذا الحديث وهو القرآن .
وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿ وَاِذَا لَقُواْ

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : مُطِرَ الناس على عهد رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا . فنزلت هذه الآيات . ﴿ فَلَا اُقْسَمُ بِمَاۤ اَفْعُ الْجُحُومِ ﴾ (٧٥) [الواقعة] حتى بلغ ﴿ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تُكْذِبُوْنَ ﴾ (٨٢) [الواقعة] أورده الواحدي النيسابورى فى (أسباب النزول) ص ٢٢٩ وعزاه لمسلم .

(٢) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٨٣١) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه رفعه إلى رسول الله ﷺ : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه » .

الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ [البقرة] وفى سورة القلم قال تعالى : ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾﴾ [القلم] أَحَبُّوا أَنْ تَلَيْنَهُمْ وَتَصَانِعَهُمْ .

وقال تعالى : ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [الواقعة] أى : تجعلون نصيبكم وحظكم من الدنيا أَنْ تَكْذِبُوا بهذا الكتاب ، والرزق الذى ساقه الله إليكم تجعلونه وسيلة تكذيب لمنهج الله بدل أَنْ تشكروا الرازق سبحانه الذى خلقكم من عدم ، وأمدكم من عُدْم .

فصدق فيهم قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾﴾ [إبراهيم]

ثم يذكر هؤلاء المكذبين بنهايتهم التى لا مفر منها : ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾﴾ [الواقعة]

الضمير فى ﴿بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾﴾ [الواقعة] ليس له عائد لأنه معلوم للجميع وهو الروح ، كما فى قوله تعالى : ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾﴾ [ص] والمراد الشمس . وكما فى قوله تعالى : ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ ﴿٤٥﴾﴾ [فاطر] والمراد ظهر الأرض لأنه معلوم بداهة . صحيح أن الضمير لا يعود إلا على اسم ظاهر ، لكن إذا اتضح أمره واشتهر يمكن أَنْ يعود على غير مذكور لأنه ما حُذِفَ إلا للعلم به .

وبلوغ الروح الحلقوم يعنى الاحتضار ، فاذكروا أيها المدهنون

(١) دار البوار : دار الهلاك وهى النار . بيور : يبطل ويزول ولا يؤدى الغرض منه .

[القاموس القويم ٨٩/١] .

هذا الموقف ، ماذا ستفعلون فيه ، وهل ستكذبون أيضاً فى هذا الموقف ؟

﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾ [الواقعة] تنظرون إليه وهو يحتضر فلا تملكون له شيئاً ، ولا تدفعون عنه الموت ، لأن الموت من الأمور المملوكة لله تعالى ليس لأحد فيها اختيار .

كلمة ﴿فَلَوْلَا ..﴾ [الواقعة] حرف يفيد الحضّ والحثّ مثل هلاً فعلت كذا . والحلقوم : أول القصبة الهوائية ، وهى موضع خروج الروح ، فقالوا أنها لا تخرج من القناة الهضمية ومجرى الطعام ، إنما تخرج من مجرى النفس لأنه الأهم فى حياة الإنسان ، كما سبق أن رتبنا أولويات الطعام والشراب والهواء . وقلنا : إن أهمها الهواء لذلك لا يصبر الإنسان على منعه أبداً ، ولو منعك النفس لشهيق أو زفير تموت .

وقوله تعالى : ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة] أى : فى هذا الموقف وفى وقت حشرجة الروح والنزع الأخير فى الوقت الذى لا حيلة لكم فيه نكون نحن أقرب إليه منكم ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة]

هذه الكلمة ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة] حلت لنا إشكالات متعددة ، لأن البعض يفهم مسألة معية الله فى مثل : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ..﴾ [التوبة] و ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ..﴾ [النحل] أنها معية علم ، ولو كانت كذلك ما قال سبحانه ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة]

إذن : هى معية حقيقية ولو كان عندكم بصر حديد يُمكنكم من الرؤية لرأيتم ، فلم لا يتسع التصور فى المعية بدون تحيُّز ، ولك فى

نفسك مثال : فالروح التى تدير حركة حياتك كلها ، هل تعلم أين هى من جسمك ؟

إذن : أنت لا تدركها وهى فىك ، فما بالك بالحق سبحانه وتعالى الذى يدير هذا الكون كله ، فمعية الله بذاته التى ليست كالذوات ، فإذا كنت لا تدرك مخلوقاً لله فهل تطمع فى أن تدرك معية الله لك ؛ إذن فمخلوق لله لا يُدرك ، فكيف تريد أن تدرك من خلق ما لا يُدرك !!

﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

[الواقعة] يعنى : فهلا ترجعونها أى الروح ، وهل لكم قدرة على ذلك ، والحال : أنكم بالفعل مدينون لنا وفى قبضتنا ، وأنكم مملوكون لنا ولا قدرة لكم على إرجاع هذه الروح التى قضينا بخروجها ، إذن : أنتم فى قبضة القدرة وإن كنتم خلقتهم مختارين .

ومعنى : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾ [الواقعة] أى : فى زعمكم بعدم

وجود بعث وحساب .

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ

نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ

لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ ﴾

حدثتنا السورة فى بدايتها عن هؤلاء الثلاثة ، وفى نهايتها يذكر

(١) الرُّوح : الرحمة . وقال الزجاج : معناه فاستراحة وبرد وتأويل الروح بالرحمة قال تعالى :

﴿ وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ﴿٨٧﴾ ﴾ [يوسف] أى من رحمة الله ، سماها روحاً لأن الروح

والراحة بها . والروح أيضاً : السرور والفرح . والروح : برد نسيم الريح . [لسان العرب

مادة روح بتصرف] .

الحق سبحانه موجزاً جزءاً كل نوع منهم ، فأولهم وأعلاهم درجة هم السابقون أو المقربون . وقلنا : إنهم مُقربون من الله ومن الجنة ، وهم الذين بادروا بطاعة الله وداوموا عليها ولم يُدنسوا أنفسهم بمعصية فنالوا هذه المنزلة .

وجزائهم : (فروح) ، قالوا : يعنى رحمة من الله وسرور بنعمة الله . والرحمة تتناسب سعتها وعلوها بقدر الراحم ، فإذا كانت الرحمة من الله فهي رحمة لا حدود لها .

﴿وَرِيحَانٌ ۝ (٨٩)﴾ [الواقعة] نبات أخضر غصّ طرى له رائحة طيبة ، وهو نبات معروف ، وقد ورد فى قوله تعالى : ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ^(١) وَالرَّيْحَانُ (١٢)﴾ [الرحمن] لكن ريحان الجنة شىء آخر غير الذى نعرفه فى الدنيا .

وقد بيّن لنا سيدنا رسول الله ذلك ، فقال عن الجنة ونعيمها : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(٢) .

ومعلوم أن ما رأت العين أقل مما سمعت الأذن ، لأن ما تراه العين محدود بقدرتها على الرؤية ، أما السمع فيسمع ما تراه العين وما لا تراه ويراه الآخرون ، فالأذن أوسع إخباراً ، وفوق ذلك

(١) العصف : التبين ، قال ابن عباس : العصف تبين الزرع وورقه الذى تعصفه الرياح ، وعن ابن عباس أيضاً : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رعوسه وييس . [تفسير القرطبي ٦٥٥٦/٩] .

(٢) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٠٠٥ ، ٤٤٠٦) وكذا مسلم فى صحيحه (٥٠٥٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

لا يخطر على القلب ولا يتصوره العقل ولا ورد على البال ، فما رآته العين موجود ، وما سمعته الأذن موجود ، لكن ما لا يخطر على البال هو شيء جديد لم نعهده ، ولا حتى يخطر لنا على بال من النعيم .

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يعطينا وصفاً لنعيم الجنة لم يصف النعيم ذاته إنما وصف مثالا له وكأنه فوق أن يُوصف بكلمات نعرفها نحن ، فقال سبحانه : ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ .. (٣٥)﴾ [الرعد]

والم تأمل في نعيم الجنة يجد أنه يستوعب جميع حواس الإنسان ، ففيه متعة التذوق في الطعام والشراب في الفاكهة والماء والعسل واللبن ، وفيه متعة الرؤية في رؤية الحور العين كاللؤلؤ المكنون ، ورؤية الغلمان الحسان وغيرها .

وفيه متعة اللمس في لمس الحرير والإستبرق والسُّندس^(١) ، وفيه متعة السمع ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [الواقعة] وفيه متعة الشم في الريحان الذي نحن بصدده الحديث عنه .

ومعنى ﴿وَجَنَّةٌ نَعِيمٍ (٨٩)﴾ [الواقعة] النعيم ما تستطيبه النفس وتتنعم به دون ألم يتأتى منه منغصات ، فهو نعيم خالص لأنك قد تأكل الأكلة أو تشرب الشربة في الدنيا وتتمتع ، وقد تجد لها لذة صحيح لكن بعد قليل تجد لها ألماً أو أثاراً غير مرغوب فيها .

(١) السندس : رقيق الحرير الذي يتلون ألوانا . [القاموس القويم ١/ ٣٣١] .

لذلك قال سبحانه عن طعام الجنة ﴿فَكُلُوْهُ هَيْئًا مَّرِيًّا﴾ (٤) [النساء] فهو هنيء فى تناوله له لذة ومتعة ومرىء بعد ذلك لا يتعبك ولا تجد له منغصات .

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩٠) فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ [الواقعة] أصحاب اليمين هم النوع الثانى ولم يُفصل القول فى النعيم الذى يجدونه ، واكتفى بأن يخبر عنهم بما يدل على النعيم فهم فى سلام ، يُسلم بعضهم على بعض ، كلّ فوج يُسلم على الآخر ، أو تُسلم عليهم الملائكة ، أو يسلم عليهم الحق سبحانه وتعالى كما قال فى (يس) : ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (٥٨) [يس] وتحت هذا السلام من الرب الرحيم تنطوى النعم .

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ﴾ (٩٢)

فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ (٩٤)

هؤلاء والعياذ بالله أهل الشقاوة وجزاؤهم فى النار ﴿فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ (٩٣) [الواقعة] النُّزْل ما أُعدّ للضيف من قرى ، لذلك نسمى الآن الفنادق نزل ، فهؤلاء أُعدّ لهم الحميم طعاماً والحميم هو الماء الذى تنهى حرّه ، وأُعدّت لهم الجحيم يصلونها ويقاسون حرارتها وآلامها .

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ..﴾ (٥٦) [النساء] وقلنا : فى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى ، فهو أول مَنْ أثبت للعالم أن الجلد هو مركز الإحساس فى الجسم .

هذا نزل الكافرين المكذِّبين ، ويقابله نزل المؤمنين وهو الجنة ،
الذى وصفه الحق سبحانه بقوله : ﴿ نَزْلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ (٣٢) [فصلت]
وللعقل أن يقارن وأن يختار أى النُّزُلين يريد .

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ ٩٦ ﴾

قلنا : إن العلم على مراتب ثلاث : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . وبعد أن ذكر الحق سبحانه نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ، قال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (٩٥) [الواقعة] أى : حين يباشرون نعيم الجنة ويدخلونها بالفعل ، وأهل النار يُقاسُونَ حرارتها بالفعل ، هذا هو حق اليقين وهو آخر مرحلة فى العلم .

وقد ذكرنا أن العلم درجات : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ، وفى سورة التكاثر ذكر الأولى والثانية : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) [التكاثر]
فعلم اليقين حينما يخبرك الصادق بالخبر ، وعين اليقين حينما ترى بعينك ، وحق اليقين حينما تباشر الشئ بنفسك .

والحديث هنا عن المرحلة الأخيرة ، وهى يوم القيامة حينما يباشر أهل الجنة نعيمها ، ويُقاسى أهل النار عذاباتها ، والجزاء فى الآخرة جزاء عادل جزاء مَنْ لا يظلم الناس مثقال ذرة ، ولولا هذا الجزاء ما استقامت للناس حياة فى الدنيا .

فالعصاة والأشقياء الذين شَقَى بهم المجتمع وذاقَ الأمرين من تجاوزاتهم لا يمكن أن يستقوا مع المؤمنين الذى سعد بهم مجتمعهم

وانتفع ببرّهم وكرمهم وصلاحهم .

فكان الحق سبحانه وتعالى يَغَار على خَلْقهِ ويغضب لهم ويحميهم من مراتع الهلكة ، وإلا فالحق سبحانه وتعالى الغنى عن خَلْقهِ لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ، لذلك كان على الخَلْق أن يستقبلوا الجزاء فى الآخرة بحمد الله وتسبيحه ، لأنه أسدى إليهم نعمة الجزاء فى الآخرة ولم يتركهم هملاً حتى النار وعذابها من نعم الله ، لذلك ختمت الآيات بهذا الأمر : ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴾ [الواقعة]

إذن : جاء التسبيح نتيجة لما ذكره الحق سبحانه من نعيم دائم للمؤمنين وعذاب مقيم للكافرين ، وهو يستحق منا أن نسبح الله أى نُنْزِله سبحانه عن كل نقص ونُنْزِله سبحانه عن مشابهة الخَلْق ، وأن نثبت له سبحانه كل صفات الجلال والكمال والجمال ، وأن نؤمن بأنه سبحانه ليس كمثله شىء .

والحق سبحانه يعطينا من واقع حياتنا آية تدلنا على ذلك فالتاريخ ملئ بالجبابرة والعنابة مثل فرعون ومن على شاكلته ، وقد وصل الحد بالناس إلى أن جعلوهم آلهة من دون الله ، وقدموا لهم فروض الولاء والطاعة لكن لم يقل لهم أحد أبداً سبحانه ، لأن هذا اللفظ لا يقال إلا لله وحده ، ولا يجرؤ أحد أن يقوله لغير الله .

كما قلنا فى لفظ الجلالة (الله) فمع وجود الكافرين والملحدين إلا أنهم لم يجرؤ أحد منهم على أن يُسمى هذا الاسم ، وما هذا إلا لأنهم يعلمون فى قرارة أنفسهم أن الله حَقٌّ ، وأنهم لو تجرأوا على هذا الاسم لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، لذلك قال سبحانه ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥) ﴾ [مريم]

ومثل هذه الخصوصية وجدناها فى فريضة الصيام ، فالشهادة : لا إله إلا الله يمكن أن تُقال لبشر ، ويمكن أن نرى المنافقين والأفاقيين يرفعون وينفخون فى أحد الطغاة الظالمين ويقولون له أنت ولا أحد بعدك ، كما قال فرعون ﴿يَأْيُهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ..﴾ [القصص] وفى التاريخ مواقف مثل هذا كثيرة .

والصلاة يمكن أن تجد من يسجد لبشر مثله وينحنى له ، والزكاة كذلك نرى مَنْ يقيم الحفلات و(يرش) من أجل فلان ، والحج يأتى كل أسبوع مثلاً ويُوَقَّع فى دفتر التشريفات إظهاراً للولاء والتبعية .

أما الصوم فلم نجد أحداً تعبد به لأحد من البشر ، لذلك ورد فى الحديث « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » ^(١) .

هذه مسائل ثلاث اختصَّ بها الحق سبحانه نفسه ، ولا تكون إلا له سبحانه ، وهى دليل على طلاقة القدرة ، وعلى عظمة الذات العلية .

ومعنى ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة] أى : الذى لا تُستوعب عظمته ولا تُدرك ، ونحن نقولها فى كل ركعة فى ركوعنا (سبحان ربى العظيم) ومن جميل السَّبْكِ الأدائى فى القرآن أن السورة التى بعدها سورة (الحديد) تفتتح بقوله تعالى : ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحديد] فكان السموات والأرض وما فيهن استجاب لهذا الأمر : ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة] فسبح .

(١) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٧٧١) وكذا مسلم فى صحيحه (١٩٤٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وكلمة (سبحان) مصدر . وحين تقول سبحان الله تثبت له سبحانه أنه مُسَبِّحٌ قبل أن يوجد مَنْ يُسَبِّحه مَنْ خلقه ، كما قلنا في صفة الخلق ، فالله متصف بهذه الصفة ، وخالق قبل أن يخلق شيئاً من خلقه ، فبصفة الخلق فيه تعالى خلق .

كذلك هو سبحانه وتعالى مُسَبِّحٌ أزلاً قبل أن يوجد أحد يُسَبِّحه ، وهو راحم قبل أن يخلق مَنْ يرحمه .

إذن : صفات الله تعالى صفات ذاتية فيه سبحانه ، كما نقول فلان شاعر . لا نقولها لأنه قال قصيدة ، بل قال القصيدة لأنه شاعر ، ولو لم يكن شاعراً بداية ما قالها .

وكلمة (سبحان) أتت في القرآن عدة مرات مضافة للاسم الظاهر ، أو مضافة لكاف الخطاب ، أو مضافة لهاء الغائب ، فمع الاسم الظاهر جاءت ثمان عشرة مرة في ثمان عشرة سورة أولها في سورة (يوسف) : ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٠٨) [يوسف] وآخرها في سورة (القلم) : ﴿ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (٢٩) [القلم] في قصة أصحاب الجنة .

ثم أول مصدر مضاف إلى كاف الخطاب في سورة (البقرة) : ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا .. ﴾ (٢٢) [البقرة] وقد ورد بكاف الخطاب في تسع سور ، وبهاء الغائب في أربع عشرة سورة أولها في سورة البقرة : ﴿ سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ (١١٦) [البقرة] هذه المواضع مع المصدر الذي يثبت الصفة لله تعالى أزلاً قبل أن يوجد من خلق الله مُسَبِّح .

ثم بعد أن خلق الله الخلق من السموات والأرض وما فيهن من الملائكة ومن الإنس والجن وباقي الكائنات امتثلت أمر ربها بالتسبيح

فَسَبَّحْتُ وما تزال ، لذلك وجدنا هذا الفعل فى القرآن بصيغة الماضى وبصيغة المضارع المستمر إلى يوم القيامة ، فهى منظومة دائرة فى الكون كله باقية ما بقى إلى يوم القيامة .

قال تعالى : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝ (١)﴾ [الحديد]
وقال : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ۝ (١)﴾ [الجمعة]
ثم جاء بصيغة الأمر : ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ [الواقعة] أى :
يأليها الإنسان لا تشذ عن هذه المنظومة المسبحة وسبح أنت أيضاً .

والتسبيح أن نقول نحن العرب : سبحان الله ، وهذه لغة وألفاظ يُعبرُ بها كل قوم عن أغراضهم ، فكلُّ يسبح الله بلغته ، حتى الجماد والنبات والحيوان مُسَبِّح بلغه يعلمها الخالق سبحانه ، وليس بالضرورة أن نعلمها نحن ، فإذا كنا لا نعلم كثيراً من لغات البشر فهل يطمع فى أن نعلم لغات المخلوقات الأخرى ؟

لذلك قال تعالى : ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ ۝ (٤٤)﴾ [الإسراء] وهذا
يعنى أنها تُسَبِّح على وجه الحقيقة بلغه خاصة لا تسبيح دلالة كما يقولون .

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء] وفى قصة سيدنا سليمان وجدنا للنمل لغة ، وللهدد لغة وللطير لغة .

وقد امتنَّ الحق سبحانه على سيدنا سليمان عليه السلام ، فعلمه هذه اللغة فعلمها وفهم عن هذه المخلوقات ما تريد ، فاللغة تقوم على التفاهم ، البشر يفهم لغة البشر ، والحيوان يفهم لغة الحيوان ، والنبات يفهم لغة النبات ، والجماد يفهم لغة الجماد .

سُورَةُ الْحَٰرِثِيِّ

سورة الحديد (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١)

يعنى : ما من شىء موجود فى السموات ولا فى الأرض إلا يسبح لله تسبيحاً على الحقيقة بلغته التى خلقها الله فيه لا تسبيح دلالة ^(٢) كما يقولون بدليل ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ..﴾ (٤٤) [الإسراء] لذلك لما قالوا فى معجزاته ﷺ أن الحصى سبّح فى يده ^(٣)

- (١) سورة الحديد سورة مدنية فى قول الجميع [قاله القرطبى فى تفسيره (٦٦٣٧/٩)] نزلت بعد سورة الزلزلة وقبل سورة محمد . عدد آياتها ٢٩ آية ترتيبها فى المصحف الشريف (٥٧) .
- (٢) قال الزجاج : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة ، فلم قال ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ..﴾ (٤٤) [الإسراء] وإنما هو تسبيح مقال ، واستدل بقوله تعالى : ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ..﴾ (٧٩) [الأنبياء] فلو كان هذا تسبيح دلالة فإى تخصيص لداود ؟ نقله القرطبى فى تفسيره (٦٦٣٧/٩) وقال : « ما ذكره هو الصحيح » .
- (٣) قال أبو ذر : جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله ﷺ ، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبى بكر ، إذ جاء عثمان وجلس عن يمين عمر رضى الله عنه ، فتناول النبى ﷺ سبع أو تسع حصيات فسبّح حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن فى يد أبى بكر فسبّح حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبّح حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم تناولهن فوضعهن فى يد عثمان فسبّح حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة (٤٧/١) .

ﷺ قلت : الصواب أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده ، لأن الحصى مسبح أي كان حتى لو في يد أبي جهل .
 وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١ ﴾ [الحديد] العزيز هو الغالب الذي لا يُغلب ، والعزيز الشيء النادر الذي ليس له مثيل ، فجمعت الآية المعنيين ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۝٨٨ ﴾ [المؤمنون] وهو أيضاً سبحانه ﴿ الْحَكِيمُ ۝١ ﴾ [الحديد] والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة وعلم ، حتى لا نأخذ العزة على أنها جبروت وبطش ، فهي عزة بحكمة وبقدر .

﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٩ ﴾

قلنا : في مادة (ملك) أنها تأتي بالفتح ملك كما في قوله تعالى : ﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا ۝٨٧ ﴾ [طه] والملك المقدر والإرادة ، وتأتي بالكسر ملك وتعني أي شيء تمتلكه فهو ملك لك ، وتأتي بالضم كما هنا ملك ، والملك أن تملك من يملك ، فالأرض مثلاً ملك للناس ، والله سبحانه له ملك هذه الأشياء يملكها ويملك من يملكونها .
 والسموات والأرض ظرف لما فيهما من مخلوقات ، لذلك يقول في موضع آخر :

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝٤ ﴾ [الشورى] فهو سبحانه يملك الظرف والمظروف فيه ، السماء فيها الملائكة ، وفيها ما فيها من كواكب ونجوم ومجرات ومخلوقات أخرى ، والأرض فيها

الإنس والجن ، وأيضاً فيها الحفظة من الملائكة .

وعادة كما ذكرنا نجد أن المظروف أنفسُ من المظروف فيه ، فعلى قدر نفاسة المحفوظ يكون الحافظ ، فإذا كانت السموات والأرض في ذاتها عظيمة ، وكلها آيات وعجائب ، فالمظروف فيها أعجب منها وأعظم .

ثم هناك في مُلْك السموات والأرض الغيبيات التي لا نعرفها ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٢٣)﴾ [هود] إذن : هذه مراحل ثلاث من ملك الله : له ملك السموات والأرض ، وله ملك ما في السموات والأرض ، وله غيب السموات والأرض .

وكل يوم نكتشف في مُلْك الله جديداً في السموات وفي الأرض لذلك تلفتنا الآيات إلى ذلك : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦)﴾ [طه] ﴿يَحْيِي وَيُمِيتُ .. (٢)﴾ [الحديد] يُحيينا نحن ويُميتنا ، أحيانا أولاً لما خلقنا من عدم ، ثم يميتنا ثم يحيينا في الآخرة .

والإحياء والإماتة له وحده سبحانه لا يشاركه فيها أحد ، وقد قصَّ علينا القرآن الكريم قصة الذي حاجَّ إبراهيم في ربه ، وأنه ادعى الإحياء والإماتة فجادله سيدنا إبراهيم حتى كشف كذبه .

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة] وعندها أحسَّ سيدنا إبراهيم أن الرجل يريد الجدل ، فقطع عليه الطريق وأخذه إلى مجال لا جدال فيه ، ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) [الحديد] لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء ، فالذي أوجد من عدم أقدر على الإعادة ﴿ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ^(١) مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١٥) [ق] وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٧) [الروم] وليس فى حق الله هين وأهون .

لكن الحق سبحانه يخاطبنا بما نفهم ، ويجارى الخصم حتى يقيم عليه الحجة ، لذلك قال : ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة] أى : غلبته الحجة فلم ينطق ببنت شفه .

فالحق سبحانه مالك الملك ، وبيده الإحياء والإماتة ، فأوجد من عدم وأمد من عدم ، وله قيومية تبقيه على ما هو عليه ، فلم يخلق الخلق ثم تركه هملاً ، إنما قائم عليه بقيوميته سبحانه .

لذلك قال جلّ وعلا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا .. ﴾ (٤١) [فاطر] وهذه قيوميته سبحانه : ﴿ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤١) [فاطر] وهنا قال : ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) [الحديد] يعنى : بقدرته يخلق ما يشاء ، يخلق من عدم بداية ، ويخلق من موجود ، وبقيوميته يحتفظ بخلقه كما خلقه .

والضمير (هو) للغائب لا يأتى إلا إذا سبقه مرجع ، تقول : زارنى زيد فأكرمته . أى زيدا ، وهذا المرجع يُفهم من الكلام السابق

(١) اللبس : الشك . ولبس الشيء يلبسه : خلطه وعمّاه وأبهمه وجعله مُشكلاً مُحيرًا .

[القاموس القويم ١٨٨/٢] .

كما قلنا فى ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (٣٢) [ص] والمراد الشمس .

كذلك هنا ضمير الغائب لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ،
الذى لا يشاركه أحد فى الملك ولا الخلق . ولا فى الإحياء والإماتة .

وقال سبحانه فى الأحدية : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص] فلا
يصح هنا أن نقول الضمير (هو) عائد على متأخر ، لا بل عائد
على متقدم وإن لم يذكر ، لأنه لا ينصرف إلا لله الإله الواحد الأحد ،
الواحد الفرد الذى لا ثانى له ، والأحد فى ذاته ليس مركباً من أجزاء
بحيث يحتاج جزء إلى جزء .

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

ما دام أنه تعالى هو الذى أوجد كل موجود ، فهو بالتالى
﴿ الْأَوَّلُ .. ﴾ (٣) [الحديد] أى : قبل كل موجود ﴿ وَالْآخِرُ .. ﴾ (٣)
[الحديد] الباقى بعد فناء كل موجود ، لذلك قلنا فى الثناء على الله :
يا أول لا قبل آخر ، ويا آخر لا بعد أول ، ولكن ذاك فى ذاك ، فقف
أيها العقل عند منتهاك .

﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .. ﴾ (٣) [الحديد] الظاهر لنا جميعاً ، والباطن
أى المستور عنا جميعاً . فهو سبحانه ظاهر وباطن معاً ، ظاهر
بآثاره وآياته فى الوجود التى لم يدعها غيره سبحانه ، والدَّعَوَى
تسلم لصاحبها ما لم يَقُمْ لها معارض ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٨٧) [الزخرف] ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (٢٥) [لقمان]

وباطن بذاته : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ (١٠٣) [الانعام]
فالأبصار لا تدرك إلا المحدود بحدود المكان والله تعالى لا يحده
زمان ولا مكان ، لأن الزمان والمكان خُلِقَ من خَلْقِهِ تعالى ، لذلك لا
يقال فيه متى ولا أين ، فمنه جاءت متى وأين .

وواقع الحياة يدلنا على أن الأبصار لا تُدرك إلا المشاهد ، فهناك
معنويات وغيبات كثيرة لا تدركها الأبصار وهي موجودة .

خذ مثلاً معنى العدل الذى به يقوم ميزان الحق والباطل . والعدل
أساس الملك ، لكن هل رآه أحد ؟ هل شمّمته أو لمسّته ؟ لكن عرفناه
بآثاره فى إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم .

كذلك قلنا فى الروح هى موجودة بالفعل فى جسمك ، لكن هل
تعرف أين هى منه ؟ فهل بعد ذلك نطمع فى أن نعرف أين الله ونحن
خُلِقَ من خَلْقِهِ وأثر من آثار قدرته تعالى ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) [الحديد] أى : لا
يخفى عليه شىء ، فهو سبحانه يعلم الباطن كما يعلم الظاهر ، لأنه
سبحانه الظاهر الباطن .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٤)

فالذى سبّحت له المخلوقات هو الخالق لها ، ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ . ﴾ (٤) [الحديد] والكلام هنا عن مسألة الوقت

الذى استغرق ستة أيام ، وهو سبحانه لا يزاول الأشياء ، إنما يخلق بَكُنْ فيكون ، لكن هناك شئ اسمه عمر التكوين وشئ اسمه مراد التكوين .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بصناعة كوب من الزبادى ، فمزاولة هذه العملية تحتاج إلى لحظات أن نأتى باللبن ونضع عليه قطعة من الخميرة ، هذا زمن مزاولة الفعل ، لكن يحتاج الزبادى بعد ذلك إلى عدة ساعات لتتفاعل الخميرة واللبن وتعطينا المادة المطلوبة . إذن : الستة أيام ليست هى وقت علاج ومزاولة من الخالق سبحانه ، بل الستة أيام عمرها عندك .

وقد وقف المستشرقون عند هذه المسألة وقالوا : كل الآيات التى تكلمت عن خلق السموات والأرض قالت ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ ۞ ﴾ [الحديد] لكن فى سورة (فصلت) قال : ﴿ قُلْ أَنتَكُم تَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۚ ۞ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۚ ۞ فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ۚ ۞ ﴾ [فصلت]

إذن : أصبح لدينا ثمانية لا ستة ، وهذا الفهم ناتج عن عدم الإلمام بملكة اللغة ، لأن تقدير الكلام : فى تتمة أربعة أيام ، فالأرض خُلِقَتْ فى يومين ، ثم كان تمامها بخلق الرواسى من فوقها وبارك فيها وقَدَّرَ فيها أقواتها فيما يُتِمُّ أربعة أيام .

ومثّلنا لذلك وقلنا : سافرتُ من القاهرة إلى طنطا فى ساعة ، وإلى الإسكندرية فى ساعتين ، فجملة الزمن ساعتان لا ثلاث .

وقوله سبحانه : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ ۞﴾ [٤] الحديد [اختلف العلماء فى معنى الاستواء . بعضهم قال : استوى على وجه الحقيقة ، وابن القيم ^(١) قال : استوى بمعنى استقر . وبمعنى علا . وبمعنى صعد ، ونقول : لا صعد ولا علا ، لأن الحق سبحانه لم يعلُ على العرش فحسب إنما علا على كل شيء .

والأقرب أن الحق سبحانه ما دام قد خلق الخلق وفرغ منه ، فالاستواء هنا بمعنى أنجز هذا الكون واستتبَّ له الأمر ، ونحن فى أعرافنا الدنيوية نرى الملك لا يجلس على عرشه إلا إذا استتبَّ له أمر الملك ، ولم يوجد مَنْ ينازعه أو يشاغبه .

وقد وردت مادة استوى فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع ذكرها الناظم ، فقال :

وَذَكَرُ اسْتَوَاءِ اللَّهِ فِي كَلِمَاتِهِ	عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعِ مَوَاضِعٍ فَاعْدُدْ
فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثَمَّةٌ يُؤَسَّسُ	وَفِي الرُّعْدِ مَعَ طِهِ فَالْعَدُّ أَكْدُ
وَفِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ ثَمَّةٌ سَجْدَةٌ	كَذَا فِي الْحَدِيدِ فَافْهَمْ فَهَمْ مُؤَيَّدُ

ثم تستمر الآيات فى ذكر بعض آياته تعالى فى الخلق : ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ۚ ۞﴾ [٤] الحديد [أى : ما يدخل فيها وما يخرج منها ، ما يدخل فى الأرض هو المطر ينزل من السماء ويستفيد منه الخلق وينتفعون به وما زاد عن حاجتهم يسلكه ينابيع

(١) هو محمد بن أبى بكر الدمشقى أبو عبد الله شمس الدين ، ولد بدمشق (٦٩١هـ) تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه فى قلعة دمشق ، ألف كتباً كثيرة جداً منها (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية) و (حادى الأرواح) ، توفى عام ٧٥١ هجرية . [الاعلام للزركلى ٥٦/٦] .

فى الأرض ، فهى مخزنٌ للماء العذب الذى يستنبطه الناس فى الأماكن التى ليس فيها أنهار فيجدونه فى أعماقها ، ثم ما يخرج منها هو النبات وهو قوام حياتنا .

﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ .. (٤)﴾ [الحديد] ينزل من السماء المطر ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢١)﴾ [الحجر] وينزل من السماء ملائكة ، وتنزل من السماء رحمت الحق بالخلق ، وينزل منهج الله الذى يُنظم للناس حركة حياتهم .

﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا .. (٤)﴾ [الحديد] يعنى : ما يصعد إلى السماء . وقال : السماء بصيغة المفرد ، وأراد الجنس لأن السموات سبع ، فعبر عنها بجنسها ، والأصل فى (يعرج) أن نقول : يعرج إليها .

(فى) هنا فبمعنى اللام ، فعدل عن اللام واستخدم (فى) لأنها تدل على المبالغة ، ومثلها قوله تعالى عن الكافرين المكذبين بالرسول : ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. (٩)﴾ [إبراهيم]

فالأيدى تُردّ إلى الأفواه ، لكنه أراد المبالغة فجعلها فى أفواههم ، كأنه يقول سكت لسانك لا أريد أن أسمع منك . كذلك فى قوله تعالى : ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ .. (١٩)﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(٤)﴾ [الحديد] بعد الحديث عن السموات والأرض فيه إشارة كأن الحق سبحانه يريد أن يقول لنا أن السموات والأرض خلق طائع يؤدى مهمته ولا يشذ عما خلق له فهو غير محاسب ، أما أنتم فمحاسبون لأنكم مختارون .

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ .. (٤)﴾ [الحديد] يعنى : لا يحجبه ظاهر

عن باطن ، ولا يحجبه باطن عن ظاهر .

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤)﴾ [الحديد] فهو سبحانه معكم وبصير

بكم ، ولو كانت معية عين ما قال ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤)﴾ [الحديد]

إذن : هى معية بصير ، ذكر سبحانه البصر وهو الرؤية ، ولا تتصور مثل هذه المسائل ، بل خذها بكمال الكمال فيه سبحانه .

وما دُمنا فى معية الله وتحت بصره فلنراع ذلك ، ولنعمل له

حساباً ، ولم لا ونحن نعمل حساباً لمعية البشر ونظرهم ، والآن

يخترعون أجهزة للتجسس تعرف كل ما يُدبر وكل ما يدور عند العدو

وترصده بالصوت والصورة ، ترصد ما يدور بالليل قبل النهار ، نعم

فعلوا ذلك لأنهم ليست لديهم ذاتية تعرف فاستعانوا بالآلة ، ومع ذلك

أين علمهم من علم الله ؟ وأين عيونهم من عين الله ؟!

ودائماً نقول فى حقه تعالى : ليس مع العين أين ، فكل ذرة فى

كونه تعالى تحت بصره ولا تخفى عليه ، وقد ورد فى الحديث

القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى

إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون

الناظرين إليكم ؟ »^(١)

كأنه تعالى يقول لنا : هل أنا أهون عليكم من خلقى وأنتم

(١) ذكره ابن عجيبة فى كتابه (البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد) (١/٣) قال : فى

بعض الاخبار القدسية : « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ، وإن كنتم

تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم » ، وقال رجل لوهيب بن الورد :

عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك .

تستترون منهم : ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ..﴾ (١٠٨) [النساء]

والحق سبحانه وتعالى حينما يقول : ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ ..﴾ (٤) [الحديد] يستخدم الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال ، لأنه تعالى يحكى لنا الواقع ، وإلا فعلم الله ألا يعلم ما يلج وما ولج منذ خلق سبحانه السموات والأرض .

فكل قطرة من ماء المطر امتصتها الأرض منذ خلقت يعلمها الله ، بل هي عنده في اللوح المحفوظ قبل أن تُخلق .

وقد صحَّ أن القلم قد جفَّ بما هو كائن إلى يوم القيامة ^(١) .
لذلك قلنا : إن الملائكة تزداد تسبيحاً لله تعالى كلما رأَت الواقع يأتى مطابقاً لما سُجِّل في اللوح المحفوظ .

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ﴾ (٥) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٦)

قوله تعالى هنا أيضاً (له) لا ينصرف الضمير إلا إليه سبحانه : ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٥) [الحديد] وهذه دعوى أقامها

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢٦٦٦) من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال له : إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدرُوا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدرُوا عليه .

الحق سبحانه ولم يَقُمْ لها منازع فتسَلَّمَ لصاحبها ﴿وَالِىَ اللّٰهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝٥﴾ [الحديد] يعنى : المسألة ليست معية بصر وتسجيل لما يحدث وتنتهى المسألة ، لا بل لها مرجع فى النهاية مرجع لتصفية الحسابات فאלله تعالى ما خلقكم عبثاً ، ولن يترككم سدى ، بل لكم نهاية فتجهزوا لها .

﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ۝٦﴾ [الحديد] أى : يدخل الليل فى النهار ، ويدخل النهار فى الليل ، فكل منهما محل محل الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝٦٢﴾ [الفرقان] فكل منهما يخلف الآخر .

ومن آيات الليل والنهار أن نجد يوم الصيف طويلاً وليله قصير ، ويوم الشتاء قصير وليله طويل ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٦﴾ [الحديد] لأنه سبحانه قال قبل ذلك ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد]

يعنى : لا يقتصر علمه تعالى على الحركة والأحداث ، إنما يعلم أيضاً مكنونات الصدور ومطويات النفوس مما نفكر فيه ، ولم يترجم إلى عمل وحركة ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝١٩﴾ [غافر] وهذه من خصائص علمه تعالى ، والعظمة ليست فى أن تعلم ما تُقهر عليه ، بل فى أن تعلم ما هو مختار فى أن يفعل أو لا يفعل .

مثلاً لو خرجت مع أهلك فى (مشوار) وتركت الأولاد بالبيت ، وقتلتهم لهم : الثلاجة فيها الأكل ، وكل واحد يأكل ما يعجبه ، وفى

(١) خليفة : أى يختلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصراً ، أو يخلف كل منهما الآخر ويأتى

بعده . [القاموس القويم ٢٠٦/١] .

الطريق قلتَ لأهلك : الولد فلان سيأكل كذا ، وفلان سيأكل كذا ، وبعد أن رجعتما إلى البيت وجدتم الأمر كما أخبرتَ أنت به .

فعظمة علم الله أن يعلم ما فى الصدور وما فى القلوب من نوايا ، مجرد نية ، ولعلمه تعالى بالنية جعلها أساساً للحكم على العمل : « إنما الأعمال بالنيات » ^(١) فكان القلب سيطر بعقيدته على سلوك كل الجوارح ، فأنت حين تنفق مثلاً يعلم نيتك من هذا العمل ، فيحاسبك بالنية لا بالفعل ، فكأنه جعل النية تحرس العمل والحركة الظاهرة .

إذن : نفهم من ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الحديد] أى : بنت الصدور وهى النية ومحلها القلب ، لذلك ورد فى الحديث الشريف : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب » ^(٢) حتى فى موقف القيامة يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) [الشعراء] أى : سليم القصد ، وسليم النية ، وخالٍ من العطب .

والقلب فى ظاهره مضخة تضخ الدم ، وهو سائل الحياة فى الجسم كله ، فإذا ما ملئ القلب باليقين وأُشربَ الإيمان ضخّه مع الدم إلى الأعضاء كلها ، وصار هذا الدم حلالاً صالحاً وصلحت

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١) وأبو داود فى سننه (١٨٨٢) وابن ماجه فى سننه (٤٢١٧) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

(٢) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٩٩٦) من حديث النعمان بن بشير .

بصلاحه الجوارح فى حركاتها ، فلا تتحرك إلا فى الحلال ، ولا تفعل إلا ما هو مطابق وموافق لهذه العقيدة ، فتأتمر بما أمرت وتنتهى عما نُهيَتْ .

﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٧)

هنا علاقة ومناسبة بين ذات الصدور و ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٧) [الحديد] فالإيمان عمل قلبى محلُّه الصدر ، فإذا استقرَّ فيه سُمِّيَ عقيدة . أى شىء معقود لا يُفك ولا يُحلّ ، شىء ثابت مستقر لا يطفو إلى العقل مرة أخرى لِنِناقش ، لأنه ما استقر فى القلب وصار عقيدة إلا بعد أن ناقشه العقل واختاره من بين البدائل .

لكن أيهما أسبق ، يعنى : هل آمنتَ بالله من أجل الرسول أم آمنتَ بالرسول من أجل الله ؟ وهذه مسألة سُئِلَ فيها الإمام على رضى الله عنه : أعرفتَ ربك بمحمد ؟ ، أم عرفتَ محمداً بربك ؟ فقال : عرفتُ ربى بربى ، وجاء محمد فبلَّغنى مراد ربى منى .

وبعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله ذكر أمراً آخر لا تستقيم حياة المجتمع إلا بالقيام به ، وهو مسألة الإنفاق : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ﴾ (٧) [الحديد] أى : من كل شىء استخلفكم الله فيه مال أو غيره ، ذلك لأن الإنسان لا يؤدى مهمته فى الحياة ، ولا يتحرك إلا إذا توفرت له مَقَوِّمات الحياة ، وأولها القوت الذى تنشأ منه الحركة ، وفى المجتمع عناصر عاجزة عن الكسب غير قادرة على

الحركة الإيجابية فى الحياة .

والحق سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء يضيعون بين القادرين ، فجعل الإنفاق عليهم ومساعدتهم جزءاً من إيمان المؤمن ، فيؤدى لهم حقاً هو حقُّ الله فى الأساس ، ويجعل هذا الحق شكراً لله على النعمة ، وشكراً لله على الصحة والسلامة التى مكنته أن يعمل ويكتسب من الحلال وينفق .

ثم إن العاجز حينما يجد مَنْ يرعاه ويُعينه يسعد ويطمئن قلبه ، ويرى أن فى مجتمعه المؤمن عوضاً عما فاتهُ ، فالنعمة تُساق إليه وتطرق عليه بابه وتحفظ ماء وجهه أن يذلّ للسؤال .

فهو مع عجزه عن الحركة مُسيّد فى هذا المجتمع المؤمن ، فمن شرف الفقير أن جعله الله شرطاً فى إيمان الغنى ، وليس الغنى شرطاً فى إيمان الفقير ، والمراد فريضة الزكاة .

فالزكاة تُطَيّب خاطر الفقير وتُذهب ما فى نفسه من الحقد على الغنى ، وتجعله راضياً بقضاء الله فيه ، فلا يقول : لماذا خلّق هذا غنياً وأنا فقير ؟ لذلك جاء الأمر بالإنفاق تالياً للأمر بالإيمان ، فالإنفاق يعطى استبقاء الحياة ، والطاعات كلها فرع الحياة ، فحين تُوفر القوت للفقير تُعينه أولاً على طاعة الله .

ومعنى ﴿مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ (٧) [الحديد] يعنى : ليس من عندك ، إنما من رزق الله الذى ساقه إليك وجعلك خليفة فيه ، فالله هو الرازق فى الحقيقة لأنه سبحانه خالق المادة التى تعمل فيها ، وخالق الجوارح التى تعمل بها ، وخالق الوقت الذى تعمل فيه ، وخالق فيك

القوة ، وخالق الأمن والسلامة التى تُعينك على العمل ، وخالق العقل الذى يدبر ويفكر .

إذن : لم تأت أنت بشيء من عندك ، والمال فى الحقيقة مال الله ، وأنت خليفته فيه ووكيله ، فلا تبخل بمال الله على عياله وهم الفقراء ، استدعاهم الله إلى الوجود وتكفل برزقهم .

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ .. (٧)﴾ [الحديد] أى : بالله ورسوله
﴿وَأَنْفَقُوا .. (٧)﴾ [الحديد] أى : مما استخلفوا فيه ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾
(٧) [الحديد] نعم كبير لأنهم جمعوا بين أجر الإيمان بالله ورسوله وأجر الإنفاق وتنفيذ مطلوبات الإيمان ، لأن الإيمان لا يستقيم لصاحبه إلا بالعمل الصالح والتطبيق ، الإيمان أمر عقدي نظري لا يغنى عن العمل .

لذلك قُرْن الإيمان دائماً بالعمل الصالح : ﴿وَالْعَصْرِ (١)﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (٣)﴾ [العصر]
ثم إن الأجر كبير لأنك لا تأخذ من أجر الله على قدر ما تعطى ، إنما تأخذ على قدر المعطى الواهب الذى يُعطى الحسنه بعشر أمثالها ، ويزيد إلى سبعمائة ضعف وإلى أبلغ من ذلك ، قال تعالى : ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ (٢٧٦)﴾ [البقرة] يزيدها ويُنميتها لصاحبها .

(١) يمحق : ينقص ويذهب البركة . شىء ماحق : زاهب . محقه الله : ذهب خيره وبركته .
يمحق الله الربا : يستأصل الربا فيذهب ريعه وبركته . [لسان العرب - مادة : محق] .
(٢) قال الماوردي فى تفسيره : فيه قولان أحدهما : يُثمر المال الذى خرجت منه الصدقة .
والثانى : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها .

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً محسوساً من واقع حياتنا : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ..﴾ (البقرة) [٢٦١] ﴿فوق ذلك﴾ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.. (البقرة) [٢٦١] فإذا كانت الجنة المخلوقة لله تعالى تعطى سبعمائة ضعف فما بالك بخالق الجنة ؟

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٨)

هنا استفهام للتعجب والإنكار ، يعنى : كيف يحدث منكم ذلك ؟ أمر عجيب ألا تؤمنوا بالله ورسول الله يدعوكم للإيمان ؟ ولم يقل : لتؤمنوا بالله إنما ﴿لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ..﴾ (٨) [الحديد] فالذى يجب أن تؤمنوا به هو ربكم .

والرب هو الخالق والمربى والرازق والمعطى الذى أعطاك وخلق لك قبل أن يخلقك ، ربُّ ربَّك بعد أن أوجدك وزرع محبتك فى قلب أمك وأبيك فتحملاً متاعبك ومشاقَّ تربيتك إلى أن تبلغ وتتولَّى حركة حياتك بنفسك ، ألا يستحق منك هذا الرب أن تؤمن به على الأقل ؟

ألا يكفى أن تركك تربع فى الكون ولم يطلب منك شيئاً ، ولم يكلفك بشيء حتى سنَّ البلوغ بعد أن استويت وأصبحت قادراً على السعى ، إذن : عطاء الربوبية شملك قبل أن تُخلق ، ثم جاء عطاء الألوهية بالتكليف .

فكان عطاء الربوبية حيثية لقبول عطاء الألوهية ، وهو أيضاً فى

صالحك وأنت المنتفع به ، والله لا ينتفع منه بشيء ، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ، فالله تعالى ما خلقك إلا بصفات الكمال فيه سبحانه .

فقولوا لنا إذن : لماذا لم تؤمنوا وقد بعث إليكم رسولا يبلغكم رسالاته ويدلكم عليه ، ويبلغكم منهجه ؟ انظروا مثلاً إلى العامل الذي يعمل لك نظير أجر ، كيف يطيعك ويأتمر بأمرك ، ولا يخرج عنه قيد أنملة ، وأنت مع ذلك لا تعطيه إلا القليل الذي يسد حاجته ليوم أو يومين ، فما بالك بمن أعطاك بسخاء ، وأنعم عليك كل هذه النعم ، ليس أولى بالطاعة والامتثال ؟

إذن : هذا أمر يدعو إلى العجب منكم ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ ﴾ [الحديد] يعنى : شيء لا يتصور منكم ، وفى سورة البقرة قال : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ۖ ﴾ [البقرة] كيف تجرأتم على ذلك والعقل مجرد العقل والتفكير يأبى ذلك . فواجب عليك أن تؤمن بالله خاصة والإيمان ليس تطوعاً منك ، إنما جاءك رسول يدلك ويذكرك .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد] أى : أخذ عليكم العهد والميثاق والحجة أن تؤمنوا به ، فالإيمان إذن ميثاق قديم أقررت به ووافقت عليه فلم تنكرونيه الآن ؟ وهذا الميثاق أخذه الله على بنى آدم وهم فى مرحلة الذر ، فيروى أن الله تعالى مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته وهى فى صلبه وأخذ عليهم هذا العهد :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾

(١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ [الاعراف]

وهذا العهد أخذه الله على بنى آدم جميعهم قبل أن توجد لهم نفس أمارة بالسوء ، فلما وجدت النفس الأمارة بالسوء نقضت هذا العهد ولم تُوف به ، ولما كنا جميعاً من آدم ففى كل واحد منا ذرة منه حية باقية لم يطرأ عليها عدم ، فأنا أخذتها من أبى وأبى أخذها من أبيه وهكذا .. إلى آدم .

ومن هذه الذرة نشأت الفطرة الإيمانية ونشأ الضمير والنفس اللوامة ؛ لذلك إذا فعل العبد ذنباً فى غفلة من الفطرة الإيمانية سرعان ما يستيقظ فيه هذا الوازع فيردّه إلى الجادة ، ويصحّ مساره على الإيمان الفطرى .

ثم أخذ الله ميثاقاً آخر على الأنبياء : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ [آل عمران]

إذن : مطلوب من كلِّ رسول أن يبلغ أمته والمؤمنين به : يا من آمنتم بى وصدقتمونى فيما جئتكم به اعلموا أنه سيأتى بعدى رسول صفته كذا وكذا ، فإذا عاصرتموه فإياكم أن تتعصبوا ضده ، لأنه ما جاء إلا ليتمم ما جئتكم به .

وهذه قالها موسى عليه السلام لقومه ، وقالها عيسى عليه السلام

(١) الإصر : بالكسر : القيد والثقل والعهد المؤكد . قوله : ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ﴾ (٨١) [آل عمران] : أى : عهدى . [القاموس القويم ١ / ٢١] .

لقومه ، وقد وثَّقها القرآن وسجَّلها على اليهود فى قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٩) [البقرة]

فقد كان اليهود فى المدينة يستفتحون على عبَّاد الأصنام ببعثة محمد ﷺ ، ويقولون لهم : لقد أطلَّ زمانُ نبيٍّ جديد سيأتى ، وسوف نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وِارم .

فلما جاءهم رسول الله ﷺ كفروا به وعاندوه وصادموا دعوته لأنه سيأخذ منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ، فلو أنهم أخذوها على أنها من الله ، وأن نبيهم أخبرهم بهذا الخبر ما كان منهم هذا اللدد وهذا العناد ، فكفار مكة وعبَّاد الأصنام أهون منهم ، لأنهم لم يبشِّروا بمقدمه ﷺ كما بشَّر اليهود .

ونفهم من هذا أن الأديان السماوية كلها متكاثفة على الحق وعلى منهج واحد هو منهج عبادة الله وحده لا شريك له ، فالأديان المتعاقبة ما هى إلا مراحل فى منظومة واحدة هى إسلام الوجه لله تعالى ، فهى كما شبَّهها سيدنا رسول الله بناء واحد .

قال ﷺ : « إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأكمّله وأجمّله إلا موضع لبنة فيه ، فأخذ الناس يَمرون به ويقولون : ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة ، فأنّا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين » ^(١) .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٧١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وكذا الطبرانى فى مسند الشاميين (١٢٥) . ولفظ البخارى : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمّله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وُضعت هذه اللبنة . قال : فأنّا اللبنة وأنا خاتم النبيين » .

إذن معنى : ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ .. ﴾ (٨) [الحديد] أى : ميثاق على الخلق جميعاً وهم فى مرحلة الذرِّ ، وميثاق على النبيين أن يبلغوا أقوامهم أن دين الله بُنى على التوافق لا على التعارض .

﴿ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمُ

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٩)

أى على نبيه ﷺ ﴿ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ (٩) [الحديد] واضحات الدلالة على الخالق سبحانه ، والآيات إما كونية كالشمس والقمر والليل والنهار .. أو معجزات وعجائب تصاحب بعثة الرسل لتثبت للناس صدق الرسول فى البلاغ عن الله ، ثم آيات الذكر الحكيم ، آيات القرآن حاملة المنهج والأحكام التى تنظم حركة الحياة بما يوصل الناس إلى الغاية السعيدة .

إذن : هذه أشكال ثلاثة للآيات ، ولكل منها هدف وغاية ، وقد أجملها الحق سبحانه فى قوله : ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. ﴾ (٩) [الحديد] النور والظلمة ضدَّان ، نعرف النور بأنه هذا الأثر الذى نرى به الأشياء فله كيان معروف ، أما الظلمة فليس لها كيان بذاتها ، بل هى سلبية فى عدم وجود النور .

وقلنا : إن النور هو الذى يجعلنا نرى الأشياء ، ففسير على هدى لا نصطدم بشيء ، أما فى الظلمة فنتخبط نحطم الأضعف ويحطمنا الأقوى . هذا عن النور الحسى ، مثله النور المعنوى ، وهو نور المنهج والقيم التى نهتدى بها فى دروب الحياة :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ

رِضْوَانُهُ سَبِيلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ [المائدة] فهو نور على نور .

وقال عن الكافرين الذين استبدروا منهج الله وصادموه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ [البقرة]

فالمراد إذن المعنويات : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿٩﴾ [الحديد] الرأفة أن تزيل الألم والشقاء عن الشخص وتنزع عنه الداء ، والرحمة أن تصونه بعد ذلك من أن يصيبه ألم أو داء .

ومثله قوله تعالى : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ ﴿٨٢﴾ [الإسراء] فالقرآن منهج الله فيه شفاء لداءات المجتمع ، يوقظهم من الغفلة وينأى به عن سبيل الفساد ويصلح ما به من عطب أو عوار ، ثم تأتي الرحمة تحصيناً لهم من الزلل وتحميمهم ، فلا تصيبهم هذه الداءات مرة أخرى .

وقد مبكنا منهج الحق (بالكتالوج) فلو سرنا عليه ما أصابنا عطب أبداً ، فصانع الشيء أدرى بما يصلحه ، وأحرص عليه وعلى سلامته .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

(١) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول (ص ٢٣٠) عن الكلبى أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق . فعن ابن عمر قال : بينا النبى ﷺ جالس وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها على صدره بخلال ، إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقراه من الله السلام وقال : يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال ؟ فقال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح على . قال : فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام . وقل له : يقول لك ربك : أراض أنت عنى فى ففرك هذا أم ساخط ؟ فبكى أبوبكر وقال : على ربى أغضب أنا عن ربى راض .

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلُ
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١٠)

كما قال سبحانه في الإيمان ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ﴾ (٨) [الحديد]
قال هنا ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ (١٠) [الحديد] يعنى :
كيف يحدث منكم هذا ، والمال مال الله وأنتم مستخلفون فيه ﴿ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (١٠) [الحديد] إذن : هذه قاعدة عامة فى
المال وغيره ، فالملك ملك الله ولا بد أن يعود إليه .

وهل رأيت أحداً خرج من الدنيا بمال ؟ نعم يعطيك المال ويملكه
لك فترة بقاءك فى الدنيا تتمتع به ، فإذا حان الأجل تتركه للورثة ،
والعاقل حينما ينظر إلى المال يجد أن حوادث الدنيا تأخذ منه جانباً ،
والباقي يتركه لورثته ، فأين أنت يا صاحب المال من مالك ؟ أليس
من العقل أن تجعل لك منه نصيباً ؟

والرسول ﷺ يعلمنا هذا الدرس فيقول : « يقول ابن آدم : مالى
مالى ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت ، أو
تصدقت فأبقيت » ^(١) فتأمل يا صاحب المال .

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٦٦٤ ، ٢٢٧٧) من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير

عن أبيه . وكذا أحمد فى مسنده (١٥٧١٥) والحاكم فى مستدركه (٢٩٢٨ ، ٨٠٣٠) .

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

وتعلمون قصة الشاة التي أُهديتُ إلى بيت رسول الله ﷺ ، فلما عاد آخر النهار سأل عنها ، وكان ﷺ يحب منها لحم الكتف - فقالت له السيدة عائشة رضى الله عنها : « ذهبت كلها إلا كتفها ، يعنى : تصدقتُ بها كلها ولم أبقِ لك يا رسول الله إلا الكتف ، فعُدل لها رسول الله مقالتها وقال : بل بقيت كلها إلا كتفها » ^(١) .

ولما سئل الإمام على رضى الله عنه : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال للسائل : الجواب عندك ، قال : كيف ؟ قال : انظر إذا دخل عليك حامل هدية وطالب عطية إلى أيها تبشُّ ، فإن كنت تبشُّ للأول وتفرح به فأنت من أهل الدنيا ، وإن كنت تبشُّ للآخر فأنت من أهل الآخرة .

إذن : الحق سبحانه تعالى يريد أن يُحبِّبنا فى مسألة الإنفاق ، لذلك تحدَّث عنها القرآن كثيراً ، لأن الإنفاق عنصر رئيسى فى استبقاء الحياة ، فلا تقوم حياة الفقير إلا به ، يعنى : مسألة حياة أو موت .

ودائماً يُذكِّرنا القرآن بهذه الحقيقة : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ﴾ [الحديد] وقال : ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِیْنَ ۝۸ ﴾ [القصص] وقال : ﴿ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَاِلَیْنَا یُرْجَعُوْنَ ۝۴۰ ﴾ [مريم] فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الوارث الحقيقى للمال ، وإذا

(١) حديث صحيح . أخرجه أحمد فى مسنده (٦ / ٥٠) والترمذى فى سننه (٢٤٧٠) وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (٥ / ٢٣) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبى ﷺ : « ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها » .

كنت لا بدَّ خارجاً من الدنيا مجرداً من كل شيء كما جئت إليها فلم تبخل على نفسك ؟

حتى فى مسألة الميراث وتوزيع التركة يقول لك : ارفع يدك عنها فنحن الوارثون ونحن نقسمها كما نريد ، لهذا كذا ولهذا كذا لا تتدخل فى هذا الشأن ، فالمال مال الله يقسمه ما يريد . لا تَقُلْ هذا أفضل من هذا : ﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ ﴾ [النساء] وقوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۖ ﴾ [الحديد]

[الحديد] قالوا : المراد بالفتح فتح مكة ، لكن فتح مكة لم يأت إلا نتيجة لصلح الحديبية ، فهو إذن بداية الفتح ، لذلك قال سيدنا أبو بكر : لم يكن فتح فى الإسلام أعظم من فتح الحديبية^(١) .

لماذا ؟ لأن قريشاً كانت تهاجم محمداً ﷺ وتصادم دعوته ، فجاء صلح الحديبية ، وجعل قريشاً تعترف بمحمد وبدعوته ، وتعاهده وتأخذ منه وتُعْطِيهِ ، وهذا فى حد ذاته فتح .

ثم إنه مكّن رسول الله من الفراغ لنشر الدعوة فى المدينة ، فالحديبية أزاحت عن رسول الله عبء قريش وعداءها ، لذلك وجدنا بعد صلح الحديبية أن أرض الكفر تتناقص ، وأرض الإيمان تتزايد .

وميزان الحق لا يُسَوِّى بين مَنْ أَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَمَنْ أَنْفَقَ بَعْدَهُ ، لأن الذين أنفقوا قبل الفتح كانوا قلة ضعفاء ، قليلى العُدَّة والعدد

(١) قاله الواقدي فى المغازى (١ / ٦١٠) أن أبا بكر الصديق قال : ما كان فتح فى الإسلام أعظم من فتح الحديبية . ونقله ابن حجر العسقلاني فى الفتح (٨ / ٢٨٣) وعزاه لابن شهاب الزهري .

مستضعفين لا شوكة لهم فى وقت كانت القوة والسيطرة فى يد عدوهم ، أما بعد الفتح فقد انقلبت الصورة تماماً ، فأصبح المؤمنون قوة لهم عدد وعدة ، واطمأنوا إلى أن الدنيا صارت معهم .

إنن : لا يستويان ، مَنْ أنفق قبل الفتح ، وَمَنْ أنفق بعده ﴿أُولَئِكَ .. (١٠)﴾ [الحديد] أى : الذين أنفقوا قبل الفتح ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا .. (١٠)﴾ [الحديد] ومع ذلك لم يهضم الذين أنفقوا بعد الفتح حقهم ، فقال : ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى .. (١٠)﴾ [الحديد] فالحُسْنَى وعد من الله للفريقين ، لذلك كانوا يقولون : كفانا الحسنى من الله ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠)﴾ [الحديد]

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^(١)
فِيضَعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)﴾

الحق سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها ركناً من أركان الإسلام رعاية لحقّ الفقير ، واستبقاءً لحياة العاجز عن العمل ، ولو نظرت إلى واقع الحياة وتأملت حركة توزيع الثروات والموارد تجد أن

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ .. (١١)﴾ [الحديد] قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح . قال : أرني يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : فإننى قد أقرضت ربى حائطاً وله حائط فيه ستمائة نخلة . وأم الدحداح فيه وعيالها . قال : فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم الدحداح . قالت : لبيك . قال : أخرجى فقد أقرضته ربى عز وجل . وفى رواية أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح ، ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله ﷺ قال : « كم من عذق رَدَّاح (عظيم ضخم) فى الجنة لأبى الدحداح » وفى لفظ « رَبُّ نَخْلَةٍ مَدْلَاةٍ عَرَوْقُهَا دَرٌّ وَيَأْقُوتُ لِأَبَى الدَّحْدَحِ فِي الْجَنَّةِ » . أورده ابن كثير فى تفسيره (٤ / ٣٠٧) وعزاه لابن أبى حاتم .

الخالق سبحانه وتعالى وَقَرَّ لَخْلُقِهِ مَا يُغْنِيهِمْ جَمِيعاً ، ففى مال الغنى ما يسع الفقير وَيُقِيمَ حَيَاتِهِ فى سعادة لا تقل عن سعادة الغنى .

فإنَّ رَأْيَتَ الصُّورَةِ غَيْرَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ فى الأَمْرِ خِلاًلًا إِمَّا أَنْ يَصِيرَ الغنىُّ بَخِيلًا ، أَوْ يَصِيرَ الْفَقِيرُ مُحْتَالًا ، لِأَنَّ الْخَالِقَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَدْبِرُ شُؤْنَ الْكَوْنِ بِمَا يُسَعِدُ عِبَادَهُ لَا بِمَا يُشْقِيهِمْ .

ترى مثلاً أحد الأغنياء تتسع أملاكه فى بلد مثل طنطا ، فيشتاق إلى العيش فى بلد أخرى مثل الإسكندرية ، فيذهب إلى هناك وتصير له أملاك أخرى : مثل هذه الحركة ليست عبثاً ، إنما بتقدير من الله رب الجميع ، فمال هذا الرجل أصبح زائداً عن حاجة الفقراء فى طنطا ، فأراد الله له أَنْ يَفْتَحَ مَجَالاً جَدِيداً لِلْعَطَاءِ فى الإسكندرية ، وربما أنت تتعجب لماذا ينتقل هذا وهو غنى ، ماذا ينقصه ؟ لكنه تدبير الخالق الرازق الذى بيده مقاليد الأمور وأزمّتها .

ولأهمية الإنفاق وحاجة المجتمع إليه لم يكتفِ الشارع بفريضة الزكاة الواجبة ، إنما ترك باب العطاء مفتوحاً ليسع أريحية الغنى المعطاء الذى يريد أَنْ يعطى أَكْثَرَ مما فُرضَ عليه فيتجاوز نسبة ٢,٥٪ إلى ٥ أو ١٠٪ .

لذلك عَبَّرَ الْقُرْآنُ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ^(٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ^(٢٥) ﴾ [المعارج] وَعَبَّرَ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِيمَا غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ^(١٩) ﴾ [الذاريات] ولم يقل هنا (معلوم) .

فالمعلوم هو الزكاة الواجبة ، والمطلق هو الصدقة ، وهى مقام الإحسان كما فى سورة الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فى جَنَّاتٍ وَعِوْنٍ ^(١٥) ﴾

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ^(١) (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ﴿

[الذاريات]

فَمَنْ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ ، وفرض عليها فوق ما فرض الشرع ، وألزم نفسه فوق ما فُرض عليه سوف يجد الجزاء أيضاً بالإحسان والزيادة ، فله خصوصية في الجزاء مثل ما كان له خصوصية في العطاء .

لذلك سَمَّى الْقُرْآنَ هَذَا الْإِحْسَانَ وهذه الزيادة في الإنفاق قرضاً ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .. (١١)﴾ [الحديد] والقرض الحسن هو الذي تعطيه طيبة به نفسك ، ويشترط له أن يكون من مال حلال ومن كسب حلال ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .

﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧)﴾ [المائدة] وألا يكون القرض من خبيث ما تملك ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .. (٢٦٧)﴾ [البقرة] وأن تعطيه وأنت محبٌ للعطاء ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)﴾ [الإنسان]

ثم لا تمن به بعد إخراجِه ﴿ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى .. (٢٦٢)﴾ [البقرة] وأن تتصدق في خفاء حتى لا تخرج الآخذ ، كما بين سيدنا رسول الله ﷺ : « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »^(٢) ثم إن الصدقة في الخفاء أبعد عن الرياء ، فإن أعطى عن رياء فقد أفاد

(١) يهجعون : ينامون ليلاً . وجميع الليل : ساعة من الليل . ويقال : أتيت فلاناً بعد هجة أى بعد نومة خفيفة من الليل . [لسان العرب - مادة : هج] .

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٥٠١) والبخارى في صحيحه (٦٢٠، ١٣٣٤) والترمذى في سننه (٢٣١٣) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأحمد في مسنده (٩٢٨٨) كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، أوله : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » .

الآخذ ، وحرَمَ نفسه ثوابَ عمله ، وَضِيعَ سعيه هباءً .

وَأنت حينَ تَقْرُضَ تحمى المحتاجَ وترحم وجهه من مذلة المسألة وطلب الصدقة ، لذلك ناس كثيرون تضطربهم الظروف وتُحَوِّجهم بعد عزة وغنى ، فمثل هذا يناسبه القرض ليحفظ عليه عزته ، كما يقولون : أَرْحَمُوا عزيز قوم ذل .

فحين تعطيه على سبيل القرض تخفف عنه المسألة ، وبعد ذلك إِنَّ قَدْرَ عَلَى الْأَدَاءِ فِيهَا وَنِعْمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَأَنْتَ أَمَامَ أَمْرَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ^(١) إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) ﴾ [البقرة] إما أَنْ تَنْظُرَهِ إِلَى أَنْ يَتَيْسَّرَ لَهُ السَّدَادُ ، أَوْ تَعْفُو عَنْهُ وَتَجْعَلَهُ صَدَقَةً .

إذن : الحق سبحانه وتعالى جعل لنا فى الإنفاق مراحل أولها الزكاة المفروضة ثم الزيادة عليها بالإحسان ثم القرض ثم العفو عن القرض والتصدق به .

وما دام أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى تكلم بهذا الكلام ، فلا يأتى واقع الحياة ليُكذِّبه ، فعلى الغنى أَنْ يتحلى بآداب الغنى ، وعلى الفقير والمحتاج أَنْ يتحلى بآداب المسألة لنحقق مراد الله منا ، والحاصل الآن أن أكثر الأغنياء يبخل ، وأكثر الفقراء يلحف ويحتال .
ورسول الله ﷺ يُعَلِّمُنَا هذا الدرس ، فيقول : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ » ^(٢) .

(١) النَّظَرَةُ : الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهله . [لسان العرب - مادة : نظر] .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢١٢) وابن ماجه فى سننه (٢٤٠٢) وأحمد فى مسنده (٨٣٧٨ ، ٩٠٣٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

لذلك لما مات رجل ، وَطُلِبَ من رسول الله أن يصلى عليه سأل :
أعليه دين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، فامتنع عن الصلاة عليه^(١) .

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : وما ذنبه وقد مات ؟ لكن الحديث
السابق يوضح المسألة ، فالمدين الذى يأخذ القرض وفى نيته أن يؤدى
لا بد أن يُعينه الله على الأداء ، بل يؤدى عنه دينه ، ومعنى أنه مات دون
أن يؤدى أن نيته فى الأداء لم تكن صادقة ، وإلا لأدى الله عنه وأعانه .

وفى امتناع النبى ﷺ عن الصلاة عليه جانب آخر ، وهو أن يحث
الناس على أن يؤدوا عنه دينه قبل أن يدفن رحمة به وتعليماً للناس
وتعظيماً لأمر الدين فهو حق يتعلق بالعباد فلا تسامح فيه ، وحتى لا
يستهيئ الناس بالدين ويأخذونه هكذا بلطجة وعُتوة ، لذلك قام الإمام
على وقتادة يقول كل منهم : أنا أؤدى عنه يا رسول الله .

ثم إن رسول الله لما امتنع عن الصلاة على المدين لم يمنع
الناس من الصلاة عليه ، إنما أمرهم بالصلاة عليه ، وقال : « صلُّوا
على صاحبكم »^(٢) ، وهذا يعنى أن الرجل عنده نقص فى إيمانه وفى

(١) أخرجه أبو داود فى سننه (٢٩٠٢) وأحمد فى مسنده (١٤٠٠٩ ، ٢١٥٠٣ ، ٢١٥٤٠)
وابن حبان فى صحيحه (٣١٢٩) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . وفيه :
أنه ﷺ قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة الأنصارى : هو على يا رسول الله . قال
: فصلى عليه رسول الله ﷺ .

(٢) أخرج البخارى فى صحيحه (٢١٢٧) عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوساً عند النبى
ﷺ إذ أتى بجنزة قالوا : صل عليها . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك
شيئاً ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى بجنزة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها .
قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيئاً قالوا : ثلاثة دنائير فصلى عليها .
ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه
دين ؟ قالوا : ثلاثة دنائير . قال : صلوا على صاحبكم .

اتباعه لرسول الله حرمه هذا الفضل العظيم ، وهو أن يصلى عليه رسول الله ﷺ ، ولو كان الرجل متبعاً لأمر رسول الله فعلاً ما مات وهو مدين .

وذكرت أننا فى سان فرانسيسكو التقينا بأحد المستشرقين الدارسين للإسلام ، وكان يقول أنا عندى فقدان توازن ، لا أنا مسيحى ، ولا أنا مسلم ، وكان الرجل يميل إلى الإسلام لكن عنده بعض الشبهات ، وكان يقول لبعض الإخوان إن جاء فلان فأنا أريد مقابلته لأناقشه فى بعض المسائل .

وكان من الشبهات عنده مسألة الصدقة والقرض ، فسأل فى قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ .. ﴾ [الحديد] أى : يضاعفه عن الأصل ، والحسنة بعشر أمثالها يعنى عشرين ضعفاً ، وفى الحديث : « مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر » ^(١) .

إذن : نقص عن العشرين فألهمنا الله وقلنا له : أنت حين تتصدق بدولار مثلاً يكون لك عند ربنا كم ؟ قال : وهو يشير بأصابعه عشرة ، قلت : هل استرددت دولارك الأول ؟ قال : لا ، قلت : إذن أخذت تسعة ، وحين تُضاعف تعطينا ثمانية عشر ؟ إذن : ليس هناك مخالفة بين النصين .

(١) أخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط (٦٩٠٨) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ، قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال : إن السائل يسأل عنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » .

ولما نزلت هذه الآية : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..﴾ (١١) [الحديد] قال بعض اليهود^(١) : إن ربَّ محمد افتقر ويريد أن يقترض منا ، وساعتها ضربه أبو بكر على وجهه ، فقال له رسول الله ﷺ : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء . فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه ، فأنكر ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك . فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر :

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١٨١) [آل عمران] وقوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (١١) [الحديد] بعد مضاعفة الأجر والحسنة بعشر أمثالها يعطيه أيضاً أجراً كريماً فضلاً منه تعالى ، فالمضاعفة عدلٌ ، والأجر الكريم فضلٌ ، ووَصَفَ الأجر ذاته بأنه كريم دليل على عظمه ، فإذا كان العطاء ذاته كريماً فما بالك بالمعطى ؟

الحق سبحانه وتعالى في مسألة القرض هذه يحفظ للمؤمن سَعْيَهُ

(١) أخرج الطبري في تفسير آية ١٨١ سورة آل عمران عن ابن عباس (أثر رقم ٨٣٠٠) قال : دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدارس فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص ، وكان من علمائهم وأخبارهم ومعه حبر يقال له أشيع . فقال أبو بكر لفنحاص : ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإننا عنه لأغنياء ، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا ، فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة .

وَيُقَدَّر حركته فى الحياة ، ولا يبخسه حقه ، فيسمى النفقة على
الفقير قرضاً ، مع أن المال فى الحقيقة مال الله لكنه يقترضه منك ،
لا يقترضه لنفسه سبحانه إنما يقترض منا على خلقه .

وهذه موجودة فى واقع حياتنا ، يفعلها الأب مع أولاده ، مثلاً
تجد الأب يعطى لأولاده المصروف ، فمنهم مَنْ يدخره فى حصالة ،
فإذا ما احتاج الأب لمال لكى يُجرى عملية مثلاً لأحد الأبناء يقول
للآخرين : هاتوا ما معكم لنفعل كذا وكذا ، وسوف أردّها لكم فيما
بعد وحين ميسرة ، فأخذها منهم على سبيل القرض وهى فى الواقع
ملك له .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بِشَرِّكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

(١) قال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله ﷺ قال : « إن من المؤمنين من يضىء نوره كما بين

المدينة وعدن - أو ما بين المدينة وصنعاء - ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضىء

نوره إلا موضع قدميه » . [أورده القرطبى فى تفسيره ٩ / ٦٦٤٥] .

(٢) قوله (بأيمانهم) قال الفراء : الباء بمعنى (فى) أى فى أيمانهم . أو بمعنى (عن) أى

عن أيمانهم . وقال الضحاك : (نورهم) هداهم . (وبأيمانهم) كتبهم . واختاره الطبرى .

أى : يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم ، وفى أيمانهم كتب أعمالهم . فالباء على

هذا بمعنى (فى) .

الفعل (ترى) هنا يُراد به الرؤية البصرية لأنه ورد فى أمر يقع تحت الحواس ، فإذا ورد فى أمر لا يقع تحت الحواس تكون بمعنى العلم كما فى قوله تعالى لسيدنا رسول الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) ﴾ [الفيل] لأن رسول الله وُلد عام الفيل فلم يرَ هذه الحادثة . إذن : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١) ﴾ [الفيل] بمعنى ألم تعلم ، ولكنه عدل عنها إلى ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١) ﴾ [الفيل] ليبين أن علمك عن ربك أوثق من رؤية عينك .

والكلام هنا عن موقف من مواقف يوم القيامة : ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ .. (١٢) ﴾ [الحديد] هذا النور نور الإيمان والأعمال الصالحة فى الدنيا يمشى أمامهم ويمشى عن أيمنهم ليوصلهم إلى الجنة .

وقال : ﴿ نُورُهُمْ .. (١٢) ﴾ [الحديد] كأن النور ملك لهم ﴿ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ .. (١٢) ﴾ [الحديد] فالنور هو البشرى ساعة يرونها يستبشرون به ويعلمون أنه هاديهم إلى الجنة وموصلهم إليها .

﴿ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) ﴾ [الحديد] نعم عظيم لأنه فوز دائم لا ينقطع ولا يُنْغَصه شئ ، لأن الإنسان قد يجد فى الدنيا جنات وحدائق ونعيمًا لكن يُنْغَصها عليه أنها لا تدوم ، إما أن يتركها أو تتركه ، أما نعيم الجنة فدائم باقٍ لا يحول ولا يزول أبداً .

وفى الوقت الذى يجد فيه المؤمنون نورهم يسبقهم ويقودهم فيستبشرون به يكون الكفار والمنافقون فى ظلمات تتقاذفهم ويتخبطون فيها ، فيأمر الله الملائكة أن تزجَّ بهم إلى النار والعياذ

بِالله: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ^(١) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣)﴾ [الصافات]

يعنى : دلّوهم على طريق النار قفّوهم على أول الطريق واتركوهم ،
واستخدام لفظ الهداية هنا على سبيل السخرية منهم والتهمك بهم .

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا

نَقْتَسِبُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ

بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهَا بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

الْعَذَابُ (١٣)

﴿يَوْمَ . (١٣)﴾ [الحديد] أى يوم القيامة يوم يرى المؤمنون

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يُوصلهم إلى الجنة ، فى
نفس هذا اليوم ﴿يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا . .

(١٣)﴾ [الحديد] أى : انتظرونا ﴿نَقْتَسِبُ مِنْ نُورِكُمْ . (١٣)﴾ [الحديد]

نأخذ منه قبساً نستضيء به ونهتدى به ، فيقال لهم : ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ

فَالْتَمِسُوا نُورًا . (١٣)﴾ [الحديد]

أى : عودوا إلى الدنيا فاطلبوا النور الذى يهديكم الآن ، لأن النور

الذى نهتدى به الآن قدّمناه عملاً صالحاً فى الدنيا يوم آمنا بالله

ورسوله وأطعنا ، والآن نجنى ثمرة ما قدّمناه ، وعليكم أن تستأنفوا

حياة جديدة حيث التكليف والعمل ، فالיום جزاء لا عمل .

(١) وأزواجهم : معناه نظراءهم وضرباءهم وأشكالهم . والزوج الصنف ومنه قوله تعالى :

﴿وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا (٥٨)﴾ [ص] معناه ألوان وأنواع من العذاب وأصناف منه . [لسان

العرب - مادة : زوج] .

وتأمل هنا عظمة الأداء القرآنى ، فالحوار يدور بين المؤمنين والمنافقين ، ومع ذلك بنى الفعل (قيل) للمجهول ولم يقل قال المؤمنون للمنافقين حتى لا يكون فى الموقف شماتة ، ولا يريد أن يُوقف المؤمنين هذا الموقف ، فكأن الصوت جاءهم من جهة لا يعرفونها .

وقوله تعالى : ﴿ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ ۝١٣ ﴾ [الحديد] بين المؤمنين والمنافقين ﴿ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۝١٣ ﴾ [الحديد] وهكذا أنهى الحق سبحانه هذا الحوار وحجز المؤمنين عن المنافقين بسور له باب حتى لا يروهم ولا يسمعوهم ، لأن المؤمن بطبعه رقيق القلب .

فربُّه عز وجل يحمى سمعه ويحمى بصره أن يتأذى بما يعانىه المنافقون فى جهنم والعياذ بالله ﴿ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ۝١٣ ﴾ [الحديد] من ناحية المؤمنين ﴿ وَظَاهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝١٣ ﴾ [الحديد] من ناحية المنافقين .

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ
أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝١٤﴾

ما يزال الحوار مستمرا ، يقول المنافقون للمؤمنين وينادونهم ﴿ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۝١٤ ﴾ [الحديد] أى فى الدنيا نصلى كما تصلُّون ، بل نسبِّقكم إلى الصفوف الأولى ، فماذا حدث ؟ ما الذى أدخلكم الجنة وألقى بنا فى النار وعملنا واحد ؟

فيردّ المؤمنون على المنافقين : ﴿ قَالُوا بَلَىٰ (١٤) ﴾ [الحديد] صحيح
 كنتم معنا فى الدنيا تعملون كما نعمل وزيادة ﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ
 أَنْفُسَكُمْ .. (١٤) ﴾ [الحديد] كنتم معنا قوالب لا قلوب ، كنتم معنا نفاقاً
 ورياءً وسمعة ، تقولون بالسنتكم ما ليس فى قلوبكم ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ..
 (١٤) ﴾ [الحديد] عرّضتموها للفتنة بأيديكم ^(١) .

ومن هنا كان المنافق أشدّ جرماً من الكافر واستحقّ أن يكون فى
 الدرك الأسفل من النار ، لأن الكافر صارح نفسه وصارح الناس
 وأعلن صراحة أنه كافر ، فعاملناه على هذا ولم يلتبس علينا أمره .

أما المنافق فهو واحد منا وفى صفوفنا وبين أظهرنا ونحن لا
 نعرف نواياه ولا دخيلة قلبه ، فعداؤه لنا مستتر ومواجهته شاقة
 صعبة .

﴿ وَتَرَبَّصْتُمْ .. (١٤) ﴾ [الحديد] التربُّص : الانتظار ، أى : انتظرتم
 أن تحلّ المصائب والنكبات بالمؤمنين ، انتظرتم أن يزول هذا الدين ،
 انتظرتم أن يموت رسول الله فتموت معه دعوته .

وفى آيات أخرى الحق سبحانه وتعالى يوضح هذا الموقف ،
 فيقول عزوجل : ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ
 بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُونَ
 (٥٢) ﴾ [التوبة]

(١) معنى ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ .. (١٤) ﴾ [الحديد] :

- أهلكتموها بالنفاق . قاله مجاهد .

- بالمعاصى . قاله أبو سنان .

- بالشبهوات واللذات . رواه أبو نمير الهمداني . [تفسير القرطبي ٩ / ٦٦٤٨] .

يعنى : ماذا تنتظرون لنا ؟ الأمر بالنسبة لنا إحدى الحسنيين : إما النصر وإما الشهادة ، أما أنتم فليس لكم إلا العذاب ، إما أن يعذبكم الله بأيدينا فى الدنيا ، أو يعذبكم بالنار فى الآخرة .

وفى الوقت الذى تتربصون فيه زوال الإسلام وأقول نجمه كان الإسلام ينتشر وتزداد رقعة : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ ۝ (٤١) ﴾ [الرعد] يعنى : تتناقص أرض الكفر ، وتزداد أرض الإيمان .

وقوله سبحانه : ﴿ وَارْتَبِمْ ۚ ۝ (١٤) ﴾ [الحديد] الارتياب : الشك ، أى : شككتكم فى أمر الدعوة وفى صدق رسول الله فى البلاغ عن الله ﴿ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ ۚ ۝ (١٤) ﴾ [الحديد] خدعتكم أمانيكم فى زوال هذا الدين بموت محمد وذهاب دعوته .

﴿ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ۚ ۝ (١٤) ﴾ [الحديد] إما بالانتصار عليكم أو موتكم ، أو جاء أمر الله بالقيامة ﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۚ ۝ (١٤) ﴾ [الحديد] وهو الشيطان لأنه يغرُّ الناس ويخدعهم ويصرفهم عن الله ، وفى النهاية يفضحهم ويتبرأ منهم .

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ۝ (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
مَاؤُتِكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ (١٥) ﴾

هذا قطع لآمالهم فى النجاة ، فالمصير الذى ينتظرهم لا مفر منه ولا مهرب ، حتى الفدية لا تؤخذ منهم إذا أراد الواحد منهم أن يفتدى نفسه من عذاب الله . وقد يظن ظان أن هذا الحكم خاص بالمنافقين الذين سبق الحديث عنهم ، لأن الله أخبر عنهم بأنهم ﴿فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)﴾ [النساء]

فيوضح سبحانه وتعالى أن هذا الحكم يشمل أيضاً أمثالهم من الكافرين : ﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (١٥)﴾ [الحديد] لأن الكافرين أقلّ جرماً من المنافقين ، فقال : لا تُقبل الفدية لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، ولا بد أن يواجهوا هذا المصير .

﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ .. (١٥)﴾ [الحديد] مرجعكم ومثواكم الأخير ﴿هِيَ مَوَلاَكُم .. (١٥)﴾ [الحديد] أى : النار مولاكم ، لأن الإنسان يحتاج فى هذا الموقف إلى ولىّ يواليه ونصير ينصره ، ومن لم يكن الله وليّه ونصيره فى هذا اليوم ، فالنار والعياذ بالله هى وليّه .

لذلك قال فى آية النساء : ﴿وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)﴾ [النساء] وقال : ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٨)﴾ [الشورى] ومن كانت النار وليّه ونصيره فبئس المولى وبئس النصير ، وبئس المرجع والمصير . ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

(١) سبب نزول الآية : قال الكلبي ومقاتل : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا : حدثنا عما فى التوراة فإن فيها العجائب ، فنزلت هذه الآية وقال غيرهما : نزلت فى المؤمنين .

فعن سعد بن أبى وقاص قال : أنزل القرآن زماناً على رسول الله ﷺ فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله لو قصصت فأنزل الله تعالى : ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (٢)﴾ [يوسف] فتلاه عليهم زماناً فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا ، فأنزل الله تعالى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ .. (٢٦)﴾ [الزمر] قال : كل ذلك يؤمرون بالقرآن . قال خلاد : وزاد فيه آخر قالوا : يا رسول الله لو ذكرتنا ، فأنزل الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ .. (١٦)﴾ [الحديد]

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
أَعْمَىٰ ۖ﴾ (١٦)

الهمزة استفهام يراد به التعجب أو الحث على المسارعة ، يعنى ألم يأت أوان أن تخشع قلوبهم ، ألم يحن الوقت ، وكأنهم أخروا خشوع القلوب وتباطئوا فيه ، كما نقول مثلاً للشيخ الذى أسرف على نفسه وما يزال على هذا الحال مع كبر سنه : ألم يأن لك أن تتوب وترجع إلى الله ، فهذا يعنى أنه آخر التوبة .

والكلام هنا عن الذين آمنوا بالفعل ، فهم مؤمنون لكن عندهم خلل وقصور ، إما أن أعمالهم قليلة ، أو أنهم يؤدون الأعمال دون استحضار القلب ، ودون الخشوع والخضوع المطلوب لله ﴿ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١٦) [الحديد] أى : عند تذكره وعند سماع آيات ، فمن صفات المؤمن أن ينفعل لآيات الله ، خاصة آيات التهديد والوعيد وذكر النار والحساب .

﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ .. ﴾ (١٦) [الحديد] أى من الآيات ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (١٦) [الحديد] وهم اليهود والنصارى ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ .. ﴾ (١٦) [الحديد] طالت مدة التذكر فأصابتهم الغفلة ﴿ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (١٦) [الحديد] صارت قاسية لا تلين لذكر الله ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ أَعْمَىٰ ۖ ﴾ (١٦) [الحديد] خارجون عن طاعة الله .

ويُحكي في معنى هذه الآية قصة ، قالوا : إن الفضيل بن عياض^(١) وهو أحد الصوفية والعارفين بالله كان في بداية أمره قاطع طريق ، وفي مرة تسوّر أحد الأسوار ليسرق فسمع هاتفاً يقرأ هذه الآية : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ .. ﴾ [الحديد] فقال : أنا يارب ونزل ، فكانت نقطة تحول في حياته^(٢) .

وقد سألته سائل عن قصته العجيبة هذه ، وكيف تحول من قاطع طريق ولص إلى ولي صالح ، فقال له : أتذكر لك حسنة قبل أن يتوب الله عليك ؟ قال : والله لا أذكر لي إلا حسنة واحدة ، فقد مررت في الطريق بورقة من كتاب الله مُلقاة على الأرض والناس يدوسون عليها ، فأخذتها واحتفظتُ بها ولم يَكُنْ معي إلا درهم واحد فاشتريت به عطراً فعطرتها به ، فسمعت هاتفاً يقول : والله لأبيضنَّ اسمك كما بيضتَ اسمي .

(١) الفضيل بن عياض : شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصالحين ، كان ثقة في الحديث ، أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي ولد في سمرقند (١٠٥ هـ) ونشأ بأبيورد ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتوفي بها عام (١٨٧ هـ) [الأعلام للزركلي ١٥٣ / ٥] .

(٢) أورده ابن الشجري في الأمالي الشجرية (التوبة وما يتصل بها) ، قاله إبراهيم بن الأشعث : كان مبتدأ توبة فضيل بن عياض أنه خرج عشية يريد مقطعة وكان يقطع الطريق فإذا يقوم حمارة معهم ملح فسمع بعضهم يقول : مروا مروا لا يفجانا فضيل فياخذ ما معنا ، فسمع ذلك فضيل فاغتم وتفكر ، وقال تخافني الخلق هذا الخوف العظيم فتقدم وسلم عليهم وقال لهم وهم لا يعرفونه : تكونون الليلة عندي وأنتم آمنون من الفضيل فاستبشروا وفرحوا وذهبوا فأنزلهم وخرج يرتاد لهم علماً ثم رجع فسمع قارئاً يقرأ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ .. ﴾ [الحديد] فصاح ومزق ثيابه على نفسه وقال : بلى والله لقد آن فكان هذا مبتدأ توبته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٧)

ألا تلاحظون المناسبة هنا بين قسوة القلوب وتحجرها وبين إحياء الأرض بعد موتها ؟ كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا : إن كانت قلوبكم قد ماتت وقست ، وإن كانت تعاليم الدين قد ضاعت منكم فلا تيأسوا ، لأن الذي يحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيى موات قلوبكم .

إذن : كانت بشارة لهم أنهم سيعودون إلى ساحة الإيمان بأفضل مما كانوا عليه ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٧) [الحديد] ومن الآيات أن الله يحيى القلوب بالذكر والآيات كما يحيى الأرض بالمطر ، فكل منهما آية تحتاج منا إلى تفكير وتعقل وتأمل .

﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ (١٨)

السياق القرآنى يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث عن الصدقات والإنفاق فى سبيل الله لما له من أثر وأهمية فى حياة المجتمع ، فيقرر هذه الحقائق ويؤكد عليها لأن إنفاق المال بعد مشقة اكتسابه أمر صعب يشق على النفس ، فيحتاج إلى مجاهدة .

وإذا كان السياق قد قرر هذه المسألة قبل عدة آيات فإنه يؤكد هنا كما أكد الآيات الكونية فى سورة (الرحمن) : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ [الرحمن] يكررها بعد كل آية .

كذلك هنا يؤكد على ضرورة الإنفاق والصدقة ، ويؤكد على الأجر الكريم الذى ينتظر المتصدقين ، ومعلوم أن المال مُحبَّب إلى النفس خاصة إذا جاء بعرق ومجهود .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٤﴾

قال سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ..﴾ ﴿١٩﴾ [الحديد] لأن الإيمان برسول واحد يقتضى الإيمان بجميع الرسل لأن رسالة السماء كما قلنا واحدة ، لذلك كان الإيمان بالرسل ركناً من أركان الإيمان .

ثم وصف المؤمنين بأنهم ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ ..﴾ ﴿١٩﴾ [الحديد] جمع صديق ، وهو الذى بالغ فى تصديق الرسول فى كل ما جاء به .

لذلك لُقِّب أبو بكر رضى الله عنه بالصديق لأنه كان يصدق رسول الله فى كل ما يقول . كذلك وصف الله بها السيدة مريم : ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾^(١) .. ﴿٧٥﴾ [المائدة] لأنها صدقت ربها عز وجل فى الشئ الخارق لعادة الخلق فى مسألة الإنجاب .

﴿وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ..﴾ ﴿١٩﴾ [الحديد] وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ

(١) صديقة أى مبالغة فى الصدق والتصديق . وقال الليث : كل من صدق بكل أمر الله لا يتخالجه فى شئ منه شك وصدق النبى فهو صديق . [لسان العرب - مادة : صدق] .

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ [ال عمران] فهم أحياء عند ربهم لا عندنا ، لأنك ترى الشهيد بعد أن يُقتل ويوضع فى كفنه ويدفن فهو عندنا ميت ولو فتحت عليه قبره لوجدته ميتاً .

إذن : هم أحياء عند الله ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ..﴾ ﴿١٩﴾ [الحديد]
أى : نورهم أيضاً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يهديهم ويدلهم على أماكنهم فى الجنة .

ثم يذكر النقيض : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٩﴾ [الحديد] أى : مصاحبين لها ملازمين لحرها ، فكانهم صاحبوا النار والنار صاحبتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَرَبُّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ ﴿٢٠﴾

هذه الآية فضحت الدنيا وكشفت زيفها ، فالبعض يعمل فى الدنيا على أنها غاية وهى ليست كذلك ، فالحق سبحانه يصفها هنا بعدة أوصاف فى أسلوب قصر ، يعنى ما هى إلا كذلك .

(١) هاج النبات يهيج : أدرك النضج واصفر . وهو وصف للنبات عند تمام نضجه أى يكثر

ويزداد أو يبیس ویصفر . [القاموس القويم ٢ / ٣١٢] .

﴿لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ.. (٢٠)﴾ [الحديد] واللعب حركة للإنسان ليس لها مقصد حسن ، مثل لعب الأولاد فى المنزل حينما يلعبون ويكسرون ، وهذا اللعب مجرد تسلية لهم وشغل للوقت واستفراغ للطاقة ، واللعب يكون قبل زمن التكليف ، فإن كان بعد التكليف فهو لهو ، لأنه يلهيك عن العمل الصالح .

والزينة الشيء الزائد عن قوام الحياة وضرورياتها ، فالإنسان له حد أدبى فى أكله وشربه وملبسه بحيث يسدّ جوعه ويستتر عورته ولو بأى شىء موجود ، فإذا أنعم الله عليه ووسّع رزقه يرتقى فى مأكله ومشربه وملبسه ومركبه .

وقد وضحت الآيات هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿يَبْنِىْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِى سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا.. (٢٦)﴾ [الأعراف] ومنه قولنا (فلان متريش) يعنى : عنده زيادة فى الملبس ، عنده زينة تتعدى مجرد ستر العورة .

لكن مهما توفر لك الرياش فى الدنيا والزينة فلا تنس أنها دنيا ، وخالقها سبحانه هو الذى وصفها بهذا الوصف ، وإذا كانت هذه الحياة التى نحيهاها دنيا ، فلا بد أن يكون مقابلها العليا وهى الآخرة .

ويكفى فى دناءتها وحقارتها أن نعيمها منغص وأن أمدّها قصير ، فالدنيا بالنسبة لك مقدار عمرك فيها ولا صلة لك بأعمار الآخرين من آدم إلى قيام الساعة ، فمن مات قامت قيامته ^(١) .

(١) أورده الطبرى فى تهذيب الآثار (٢٤٠) عن أبى قيس قال : رأيت علقمة فى جنازة فلم يزل

قائماً حتى دفن فقال : « أما هذا فقد قامت قيامته » وكذا أورده الدولابى فى (الكنى

والأسماء ١٢٠١) .

لذلك الحق سبحانه وتعالى لما مثل لنا مثلاً للدنيا قال : ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(١) تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ^(٤٥)﴾ [الكهف]

وفى موضع آخر بين الحق سبحانه وتعالى المراد بالزينة ، فقال : ﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ^(٢) الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ ^(١٤)﴾ [آل عمران]

والتفاخر أن تفخر على غيرك إما بشيء فى ذاتك كالصحة أو العافية أو الجمال . أو بشيء خارج عن الذات كالمال والأولاد والجاه والسلطان . والتكاثر كذلك هو التباهى والاستعلاء بما عندك من الأموال والأولاد .

ثم يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا كله ليوضح لنا الصورة ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ ^(٢٠)﴾ [الحديد] أى : مطر نزل من السماء ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ^(٢٠)﴾ [الحديد] الكفار هنا بمعنى الزُّراع وليست بمعنى الكفار المخالفين لمنهج الله .

وفى آخر سورة الفتح ضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لمحمد ﷺ وأُمته : ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ^(٣) فَاسْتَغْلَظَ

(١) الهشيم : الحطب والخشب المحطم . والهشيم : النبات اليابس المتكسر المتحطم . تذرؤه الرياح لحفته وتكسره .

(٢) القنطار المقدار الكبير من المال جمعه قناطر . ومعنى أنها قناطر وأنها أيضاً مقنطرة أنها أموال كثيرة توزن بالقناطر ولا تُعد عدداً . فهي أكثر من أن تعد بل توزن .

(٣) آزر الزرع : قوى واشتد ساقه . والأزر القوة . وآزره : قواه . [القاموس القويم : مادة : أزر] .

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ [الفتح] فقال هنا (الزُّرَّاعُ) ليفرق بين المعنيين ، فالكفار هنا أى المخالفين لمنهج الله .

﴿ثُمَّ يَهِيْجُ فَتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ..﴾ ﴿٢٠﴾ [الحديد] أى : يزدهر ويتدرع ثم سرعان ما يذبل ويصفرّ ويتحوّل إلى حطام وفتات ، كذلك حال الدنيا تضحك لأهلها وتعجبهم ، ثم تنتهى إلى لا شىء ، بل وتخلف بعدها التبعات .

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ..﴾ ﴿٢٠﴾ [الحديد] لمن غرّته الدنيا ، فأخذها لهواً ولعباً وزينة وتفاحراً تباهياً بين الناس ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ..﴾ ﴿٢٠﴾ [الحديد] لمن لم يغتر بالدنيا ولم ينصرف عن منهج الله .

ثم تؤكد الآيات هذا المعنى ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ ﴿٢٠﴾ [الحديد] أى : متاع خادع زائف لا يدوم . والغرور بالضم مصدر غرّ ، والغرور بالفتح هو الشيطان ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿٥﴾ [فاطر] أى : الشيطان وكل ما يغرك من مال أو غيره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿١١﴾

بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى الدنيا وما فيها من لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر قال : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (٢١) [الحديد] كأنه سبحانه يقول لنا : اتركوا هذه الدنيا وما فيها من غرور ، فهي سراب لا طائل من ورائه ، وسابقوا إلى ما هو أبقى لكم .

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ .. ﴾ (٢١) [الحديد] فكأن المغفرة هي الغاية وهي الهدف ، كما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية ، وهذه الغاية لا تُدرك إلا بالمسابقة والسعى الجاد الدائب ، لا تُدرك المغفرة بالتهاون والتكاسل . والسباق هنا سباق في الأعمال الصالحة وفي الطاعات ، سباق في الانقياد لأوامر الله .

وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (١٣٣) [آل عمران] والمسارعة والمسابقة تعنى مفاعلة ومشاركة ومنافسة بين المؤمنين المنقادين لمنهج الله كُلُّ يريد أن يسبق وأن يرتقى إلى الغاية المنشودة لهم جميعاً وهي المغفرة ﴿ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (٢١) [الحديد]

لكن في آية أخرى قال في شأن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٩٠) [الانبياء] ولم يقل إلى الخيرات لأن الخيرات وسيلة وليست غاية في ذاتها الخيرات وسيلة للغاية العظمى وهي المغفرة .

وقال (الخيرات) بصيغة الجمع لأنها مجال واسع يسع الطموح الإيماني ، فكل مؤمن يأخذ منه على قدر أريحته ويسارع فيه على قدر جهده وإمكانيته ، فعمل الخير يتفاوت إذن كلما أوغلت فيه وسارعت أخذت من المنزلة على قدره .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَفِي ذَلِكَ .. ﴾ (٢٦) [المطففين] أى : فى عمل الخيرات ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (٢٦) [المطففين]

والنبي ﷺ يوضح لنا هذا المعنى بقوله : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضى به بين الناس »^(١) .

والحسد هنا بمعنى الغبطة والمنافسة الشريفة ، وأصل المنافسة من طول النفس ، لذلك سيدنا عمر قال لسيدنا العباس : هيا بنا نتنافس يعنى : نغطس فى الماء ونرى مَنْ منا أطول نفساً من الآخر^(٢) ؟ ومعلوم أن الإنسان كلما كانت رثته سليمة تتسع لأكبر قدر من الهواء كان نفسه وبقاؤه تحت الماء أطول .

إذن : نتسابق فى الخيرات لنرى مَنْ منا أسبق ، مَنْ منا يصل إلى غايته أولاً . لذلك روى أن حاتم الأصم^(٣) سأل شيخه البلخى^(٤) :

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧١ ، ١٣٢٠ ، ٤٦٣٧) وكذا مسلم فى صحيحه (١٣٥٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

(٢) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى عما يباح فى الإحرام : عن ابن عباس قال : ربما قال لى عمر بن الخطاب : تعال أباقيك فى الماء أين أطول نفساً ونحن محرمون . وذكره المتقى الهندى فى كنز العمال وعزاه للشافعى والبيهقى فى السنن . وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (١٠٢١ - مختصر) .

(٣) حاتم الأصم : هو حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم ، زاهد اشتهر بالورع والتقشف ، له كلام مدون فى الزهد والحكم ، من أهل بلخ ، زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل وشهد بعض معارك الفتوح وكان يقال : حاتم الأصم لقمان هذه الأمة . توفى بواشجرد عام ٢٣٧ هجرية . [الاعلام للزركلى ٢ / ١٥٢] .

(٤) البلخى : هو شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخى أبو على : زاهد صوفى من مشاهير المشايخ فى خراسان ، كان من كبار الزهاد والمجاهدين ، استشهد فى غزوة كولان (بما وراء النهر) عام ١٩٤ هـ . [الاعلام للزركلى ٣ / ١٧١] .

فِيمَ أَفْنَيْتَ عَمْرَكَ ؟ فَقَالَ : فِي أَشْيَاءَ : عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ نَظَرِ اللَّهِ إِلَى طَرْفَةِ عَيْنٍ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ : وَعَلِمْتُ أَنْ لِي رِزْقًا لَا يَتَجَاوَزُنِي وَقَدْ ضَمَّنَهُ اللَّهُ لِي فَقَنْعْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنْ عَلَيَّ دِينًا لَا يُوْدِيهِ عَنِّي غَيْرِي فَاسْتَغْلْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنْ لِي أَجَلًا يَبَادِرُنِي فَبَادَرْتَهُ - وَهَذِهِ هِيَ الْمَسَابِقَةُ ، يَعْنِي : أَجَلَ يَبَادِرُنِي بِالْمَوْتِ فَبَادَرْتَهُ أَيِ : سَابِقَتِهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ^(١) .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢١) [الحديد] جَاءَتِ الْجَنَّةُ بَعْدَ الْمَغْفَرَةِ ، فَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمُ الذُّنُوبَ أَوَّلًا ثُمَّ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنْ دَرءَ الْمَفْسُودَةِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلُوحَةِ ، وَقَلْنَا سَابِقًا : إِنْ التَّخْلِيَةُ تَسْبِقُ التَّحْلِيَةَ .

وَمَثَّلْنَا لِذَلِكَ وَقَلْنَا : لَوْ أَنَّ وَاحِدًا رَمَاكَ بِحَجَرٍ وَآخَرُ رَمَاكَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ بِتَفَاحَةٍ ، فَلَا شَكَّ أَنَّكَ تَدْفَعُ الْحَجَرَ عَنْ نَفْسِكَ أَوَّلًا . وَهَذَا الْمَعْنَى وَاضِحٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. ﴾ (١٨٥) [آل عمران]

وَالْمَغْفَرَةُ إِمَّا أَنْ يَسْبِقَهَا ذَنْبٌ فَيَمْحُوهُ الْمَغْفَرَةُ ، أَوْ تَكُونُ الْمَغْفَرَةُ بَسْطَرِ الذَّنْبِ عَنْكَ فَلَا يَأْتِيكَ أَصْلًا .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُنَا يَعْطِينَا مَثَلًا وَتَوْضِيحًا لِلْجَنَّةِ لِأَنَّهَا

(١) ذكره ابن حمدون في التذكرة الحمدونية (الفصل الرابع في أخبار التابعين) أن رجلاً سأله : على ما بنيت أمرك هذا في التوكل على الله ؟ قال : على خصال أربع : علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي ، وعلمت أن عليّ دينًا لا يعمله غيري فأنا مشغول به ، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره ، وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مُسْتَحٍ مِنْهُ .

غيب عنا مجهولة لنا ، فيُقَرَّبُهَا لِلْأَذْهَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاهِدٍ ، ونحن نشاهد السماء والأرض واتساعهما طولاً وعرضاً .

فقال في وصف الجنة ﴿عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٢١)﴾ [الحديد] فالكاف هنا للتشبيه فهي في عَرْضِهَا تشبه عرض السموات والأرض ونحن ننظر إلى السموات وإلى الأرض فنجدها ممتدة لا نهاية لها ، فضرب لنا مثلاً بأوسع شيء نعرفه وهو السماء والأرض لما لا نعرفه وهو الجنة .

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٢١)﴾ [الحديد] فأتى بالعرض ولم يأت بالطول ، ومعلوم أن العرض دائماً أقل من الطول ، فإذا كان عرضها أى الجنة كعرض السموات والأرض في اتساعه فما بالك بالطول ، فهذا كناية عن الاتساع .

وقوله تعالى : ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ .. (٢١)﴾ [الحديد] أى : أَعِدَّتْ بالفعل وَجُهِّزَتْ لَاسْتِقْبَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ، فهي مسألة مفروغ منها وليست تحت الإنشاء ، لذلك لما سأل سيدنا رسول الله ﷺ سيدنا حارث بن مالك : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت بالله مؤمناً حقاً ، قال : لكلِّ حقٍّ حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفتُ نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها^(١) ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنْعَمُونَ وإلى أهل النار في النار

(١) المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك (اللزج) الذى لا رمل فيه . وهو أيضاً

الطين المتماسك . (لسان العرب - مادة : مدر) يتصرف .

يُعَذِّبُونَ ، فقال له : عرفتَ فالزم^(١) .

فمعنى (أعدت) بصيغة الماضى أنها موجودة من الآن ، وسيدنا رسول الله ﷺ فى مرحلة الإسراء والمعراج قال : وعُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ (أى الماكيت) ، ونحن حينما نريد أن نبني عمارة مثلاً نعمل لها نموذجاً أو (ماكيت) يوضح كل تفاصيلها حتى الفرش والأثاث ، كذلك الحق سبحانه وتعالى عنده (الماكيت) الأعلى للجنة .

لذلك لما قال له : ما شُغِلَ رَبِّكَ الْآنَ وَقَدْ صَحَّ أَنْ الْقَلَمُ قَدْ جَفَّ ؟ قال : أمور يُبْدِيهَا وَلَا يَبْتَدِيهَا يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَضَعُ آخَرِينَ^(٢) . معنى يُبْدِيهَا يُظْهِرُهَا لِلْجُودِ ، فهى موجودة بالفعل فى عالم الغيب تنتظر الأمر بالظهور للوجود .

﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢١) [الحديد]

فكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه ، والفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية ، ولذلك يقول رسول الله ﷺ : « مَنْ

(١) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (الجزء ٧ - باب ما ذكر فيما يطوى عليه المؤمن من خلال) أن رسول الله ﷺ قال : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً . قال : إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال : أصبحت عزفت نفسى عن الدنيا وأسهرت ليلى وأظلمات نهارى وكأنى أنظر إلى عرش ربى قد أبرز للحساب ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فى الجنة وكأنى أسمع عواء أهل النار . قال فقال له رسول الله : « عبد نور الإيمان فى قلبه إن عرفتَ فالزم » .

(٢) جاء فى تفسير (البحر المديد) : « رُوى عنه ﷺ أنه تلاها ، فقيل له : ما هذا الشأن ؟ فقال : من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين . وقيل : نزلت آية الرحمن ﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (الرحمن) فى اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضى يوم السبت شأناً فردّ الله عليهم . والمراد بهذه الشؤون : أمور يُبْدِيهَا وَلَا يَبْتَدِيهَا ، فقد جَفَّ الْقَلَمُ بما هو كائن إلى ما لا نهاية له

كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له «^(١) هذا عن الفضل بالنسبة للبشر أما بالنسبة لله سبحانه فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة فهو فضل الله لأنه زائد على حاجته ، فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأتى .

ولذلك قال : ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٢١) [الحديد] أى ذو الفضل الهائل الزائد عن حاجته ، والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله . لذلك فإن الله سبحانه هو ذو الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو كونه ، لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شيء ، وسيكون بعد ألا يوجد شيء ، وهذا ما يسمى بالفضل العظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٢٢)

المصيبة : كل ما يصيب الإنسان ويسوءه ويُخرجه عن سلامة التنعم ، فاسمها يدل عليها فلا تسمى مصيبة إلا إذا وقعت . كالذى قال : الموت سَهْمٌ أُرْسِلَ إِلَيْكَ وعمرُكَ بقدر سفره إليك ، فالسهم أُرْسِلَ بالفعل فإذا أصاب فهمى المصيبة ، وهى الشئ الذى حكم بأنه واقع لا محالة .

فالحق سبحانه وتعالى يقول لك انظر إلى المصيبة ﴿فِي الْأَرْضِ ..

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (٣٢٥٨) وأبو داود فى سننه (١٤١٦) والبيهقى فى

شعب الإيمان (٣٢٣٦) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

(٢) برأ الله الخلق : خلقهم . والبارى من أسماء الله عز وجل وهو الذى خلق الخلق لا عن مثال .

(٢٢) ﴿ [الحديد] كَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ وَالْحَرِيقِ وَالْفَيْضَانَاتِ وَالزَّلَازِلِ وَغَيْرِهَا
﴿ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ.. (٢٢) ﴾ [الحديد] الْمَصِيبَةُ فِي النَّفْسِ هِيَ الْمَصِيبَةُ
الْخَاصَّةُ بِالشَّخْصِ كَالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَفَقْدَانِ الْأَهْلِ أَوْ الْمَالِ .

فَالْمَصِيبَةُ فِي الْأَرْضِ عَامَةٌ وَفِي النَّفْسِ خَاصَّةٌ ، وَقَدْ تَأْتِي
الْمَصِيبَةُ فِي النَّفْسِ عَامَةٌ كَالْقَحْطِ وَالْفَيْضَانَاتِ ، لِأَنَّ الذُّنُوبَ قَدْ تَحْدُثُ
مِنَ الشَّخْصِ فَتَأْتِي الْمَصِيبَةُ خَاصَّةً بِهِ ، وَقَدْ تَعَمَّ وَيَقَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ ، فَتَأْتِي الْمَصِيبَةُ أَيْضًا عَامَةً كَمَا حَدَّثَتِ الذُّنُوبُ عَامَةً .

فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) ﴾ [الشورى] وَهَذِهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ .
وَيُشْرَحُ لَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ
اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ.. (٤٥) ﴾ [فاطر]

فَمِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى الرَّحْمَةُ ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، لِذَلِكَ
شَرَعَ لَنَا مَوَاسِمَ لِلرَّحْمَاتِ ، فَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ ،
وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَارَاتٍ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَّبْتُ الْكِبَائِرَ ^(١) .

إِذَنْ : الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَرِيدُ لَنَا الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَلَا يَرِيدُ لَنَا الْعَنْتَ ،
وَالْمَصِيبَةَ لَا تَنْزِلُ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ . وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ
سُبْحَانَهُ : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.. (٤١) ﴾ [الروم]
وَتَأْمَلْ مِثْلًا مَا نَعَانِيهِ الْآنَ مِنْ تَلَوُّثِ الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ بِلِ كُلِّ شَيْءٍ

(١) هَذَا مُمْضَوْنٌ حَدِيثَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٣٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْفَرَ
الْكِبَائِرُ » . وَثَانِيَهُمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٨٨٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَقُولُ : « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ
مَا اجْتَنَّبْتَ الْكِبَائِرَ » .

فى حياتنا ، إنه نتيجة طبيعية لتجاوزات الناس . وقد أبدع الخالق سبحانه هذا الكون كله بكلّ ذرة فيه على هيئة الصلاح ، ثم أوصانا بأن نحافظ على هذا الصلاح ، فقال : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ (٥٦) [الاعراف]

وقوله سبحانه : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (٤٥) [فاطر] دلّ على سعة رحمة الله ، فلولا هذه الرحمة لهلك كلّ ما يدب على الأرض بشؤم معصية البشر ويشرح لنا هذه النقطة الحديث القدسى : « ولولا أطفال رُضّع ، وشيوخ ركع ، وبهائم رتّع لَصَبَبَتْ عليكم العذاب صَبّاً » ^(١) فنحن إذن مرحومون بضعفائنا ، لذلك قال : بضعفائكم تُرزقون ^(٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ .. ﴾ (٢٢) [الحديد] يعنى : مُسجلة عندنا مقدورة ومَقْضِيّة ، والفرق بين المقدور والمقضى : القضاء حكم لازم لا دخلَ لك فيه ، أما القدر فحكم لك فيه اختيار ، ولكن الله تعالى علمه أولاً فكتبه مقدماً .

مثلاً وزير الزراعة يقول : قدّرنا محصول القطن هذا العام كذا قنطار ، ثم تأتى للقطن آفة فلا يأتى بهذا المحصول الذى حدده الوزير ، لأنه يقدر حسب علمه بظواهر الأشياء ولا دخلَ له بالغيبيات ، لذلك

(١) أخرجه البزار مرفوعاً ولفظه « لولا أطفال رضع ، وعباد ركع ، وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّاً » ذكره فى كشف القناع عن متن الإقناع ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤ / ٤٥٨) عن أبى هريرة .

(٢) عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على من دونه فقال النبى ﷺ : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٦٨١) .

يأتى تقديره خطأ .

أما الحق سبحانه وتعالى فإذا قَدَّرَ شيئاً فلا بد أن يأتى الواقعُ موافقاً له ، فالقدر إذن شىء قَدَّرَهُ الله ولك فيه اختيار علم الله هذا الاختيار فكتبه قبل أن يقع منك .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالمعلم الذى يتوقع لتلميذ من تلاميذه أن يكون متفوقاً فى امتحان آخر العام ، لقد حكم هذا الحكم بناءً على ما لاحظته على تلميذه من الذكاء والاجتهاد ، فالمقدمات تؤكد هذا الحكم ، لكن يأتى الامتحان ويُصاب التلميذ بدوار أو شىء طارئ فلا يحقق ما توقعه أستاذه .

إذن : جاءت النتيجة مخالفة لتوقع الاستاذ لخلل فى علمه ، أما الحق سبحانه وتعالى فله صفات الكمال وعلمه لا يخلل فيه .

وقد شرحنا هذه المسألة أيضاً فى تفسير قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (٥) ﴾ [المسد]

وقد سمع أبو لهب هذه الآيات وقد كان بوسعه أن يؤمن كما آمن أمثاله : عمر وخالد وعمرو وعكرمة ، لكن هذا حكم الله أزلاً وقدره الذى علمه مقدماً أن أبا جهل لن يؤمن وأنه سيختار الكفر ، فالله تعالى لم يفرض عليه الكفر ولكن تركه لاختياره .

وقوله تعالى : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا .. (٢٢) ﴾ [الحديد] أى : من قبل أن نخلقها ونبرزها فى عالم الواقع ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد]

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾^(١) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

الحق سبحانه وتعالى يُعلِّمنا هنا ألا نأسى وألا نحزن على ما فات ، وما دام أن الأمر من الله بقضائه وقدره فلا يناسبك إلا التسليم والرضا ، لأن الحزن لن يغير الواقع ولن يعيد ما فات ، لذلك عندنا في الفلاحين يقولون : العايط فى الفايث نقصان من العقل .

لذلك نقول للمرأة التى فقدت زوجها أو عزيزاً عليها وبالغت فى الحزن ولبس السواد : بالله عليك هل سيعيد الحزن ما فات ؟ ثم احذرى أن تألفى الحزن وتعشقيه فيُدِّيمه الله عليك ، لأن الله تعالى يعين عبده على ما يريد وعلى ما يحب ، لذلك يختم على قلب الكافر حتى لا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر ، ففى الرضا إذن سعة للمؤمن .

وكذلك الحال فى الفرح : ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(٢٣) [الحديد] لأنك لا تدري عاقبة ما آتاك الله من النعمة أتوفَّق فيها أم لا ؟ أتعينك على الطاعة أم تفتح عليك باب معصية ؟ إذن : هى فى الواقع فتنة . لذلك يقول تعالى : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٤٤) [الانعام] فليست النعمة بالضرورة دليلاً على رضا الله

(١) عن ابن مسعود أن نبي الله ﷺ قال : « لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطاه لم يكن ليصيبه » ثم قرأ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾^(٢٣) [الحديد] والحديث أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى (حديث ١٤٣٩) ولفظه « والذى لا إله غيره لا يذوق أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه » .

على العبد ، لذلك نرى كثيراً من أهل المعاصي والبُعد عن الله في سعة من الرزق يمد يده في التراب فيصير ذهباً ، لماذا ؟

لأنهم لما نسوا ما ذُكِّروا به نريد أن نعاقبهم ، وكيف نعاقبهم ؟ نرفعهم إلى أعلى منزلة حتى إذا أخذناهم كان الأخذ مؤلماً شديداً .

وسبق أن قلنا : إذا أردت أن تُوقع شخصاً لا توقعه من على الحصيرة ، بل لا بد أن ترفعه إلى أعلى ، وكلما رفعته كان السقوط مؤلماً .

حتى في المعنى اللغوي يقولون : فتح له غير فتح عليه ، لذلك قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۖ ﴾ [الفتح (ك) (أى : فتح فى صالحك لكن ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ (٤٤)] [الأنعام (أى : ضدهم وفى غير صالحهم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ ﴾ (٤٤)] [الأنعام]

إذن : ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۖ ﴾ (٢٣) [الحديد] لأنه قد يكون فتنة لك وابتلاء ، فيكون غيرك ممن حُرِمَ خيراً منك وأحسنَ حالاً . والحق سبحانه وتعالى حينما يقول لنا : لا تأسوا ولا تفرحوا يريد أن يحفظ نفوس المؤمنين عما يُكدرها أو يُخرجها عن حال السلامة .

لذلك علماء النفس لما تكلموا فى هذه المسألة قالوا : ينبغي على الإنسان ألا يتأثر بالحزن ولا بالفرح تأثراً يُخرجه عن الطبيعة والاعتدال ، لأن الأحداث تمر بك وأنت عُرضة فى رحلة الحياة لأن تحزن أو تفرح .

والتأثر بذلك والانفعال به يُحدث فيك تغييراً ، فالحزن يجعلك

تنقبض ، والفرح يجعلك تنبسط ، وأى عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط ، فاحذر الحالتين والزم الاعتدال ليظل كيانك فى سلامة الفطرة وصلاح الجسد .

لذلك قال الشاعر فى هذا المعنى :

فَكُنْ رَجُلًا كَالضَّرْسِ يَرْسُو مَكَانَهُ لِيَمْضَغَ لَا يَعْينِهِ حُلُوٌّ وَلَا مَرٌّ
والنهى عن الفرح هنا يُقصد به الفرح المذموم ، وهو الفرح الذى يدعو صاحبه إلى التباهى والغرور ويحملة على التعالى والتكبر ، الفرح الذى يورث صاحبه بطراً وغطرسة ، ومن هذا النوع قوله تعالى : ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ .. (٨١)﴾ [التوبة]

أما الفرح المحمود فهو الذى يورث صاحبه انكساراً لصاحب النعمة ، ومنه قوله تعالى عن أهل الطاعات : ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)﴾ [يونس]

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣)﴾ [الحديد] أى : كلّ فرح يدعو فرحه إلى الخيلاء وإلى التفاخر والتعالى . والخلاصة أن الأمور ما دامت بقدر وبقضاء ، وما دامت فى كتاب من قبل أن نبرأها^(١) ، وما دُمت لا قدرة لك على استعادة ما فات ولا تضمن ما هو آت ، فالزم جانب الرضا والتسليم والاعتدال ، ولا مانع أن تفرح ، لكن الفرح الذى لا يؤدى إلى التعالى والخيلاء .

(١) نبرأها : نخلقها . وقال سعيد بن جبیر : من قبل أن نخلق المصائب ونقضيها .

[الماوردى فى تفسيره] وقال ابن كثير فى تفسيره : « أى من قبل أن نخلق الخليفة

ونبرأ النعمة » وقال بعضهم : ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا .. (٢٢)﴾ [الحديد] عائذ على النفوس .

وقيل : عائذ على المصيبة . والاحسن عوده على الخليفة والبرية لدلالة الكلام عليه .

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ^(١) وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ^(٢) ﴾

الحق سبحانه وتعالى ينقلنا إلى معنى آخر وهو الإنفاق في سبيل الله ، يريد سبحانه أن يُوسع قبضة المؤمن في العطاء لإخوانه المؤمنين ، وقد جعل سبحانه الأمر بالإنفاق على مراحل : أولاً أمر القادر أن ينفق على غير القادر ، وهنا ينهى غير القادر عن أن يُبسطوا القادرين ويُزهدوهم في العطاء .

فالإنسان قد يكون بخيلاً في ذاته فيمسك يده عن العطاء ، وقد يتعدى بُخله إلى غيره فيدعو غيره إلى أن يمسك يده ، أو يكون هو فقيراً ليس عنده ما يبخل به فيقول لغيره : لا تنفق وأترك شيئاً لأولادك . على حدّ قول الفلاحين عندنا : (فلان لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل) .

وهذه المسألة حدثت في عهد رسول الله ﷺ ، لما قال المنافقون على أهل الصفة ^(٣) : ﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُضُوا .. ﴾ [المنافقون]

(١) ورد في المقصود بالبخل هنا عدة أقوال :

- الذين يبخلون، بالعلم . قاله سعيد بن جبیر .
- البخل باداء حق الله . قاله زيد بن أسلم .
- البخل بالصدقة والحقوق . قاله عامر بن عبد الله الأشعري .
- البخل بما في يديه . قاله طاوس .

وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى ، وكلها صحيح والأمر يجمع الأقوال كلها .

(٢) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه . والصفة : الظلة . [لسان العرب - مادة : صفف] .

وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يَسْخُلُونَ .. (٢٤)﴾ [الحديد] يعنى : أنهم كانوا أغنياء عندهم ما ينفقون ولكنهم بخلوا به ، ثم تعدى بخلهم إلى غيرهم ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ .. (٢٤)﴾ [الحديد] لذلك تحمل هؤلاء وزر بخلهم ووزر بخل غيرهم ، ومنعهم من الإنفاق .

ثم تقرر الآيات هذه الحقيقة : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ .. (٢٤)﴾ [الحديد] يعرض عن الإنفاق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤)﴾ [الحديد] يعنى : لا يهمننا بخلكم لأنكم تبخلون فى الواقع عن أنفسكم لأن المال مال الله والملك ملكه ، وهو الغنى الحقيقى وهو الرازق للعباد .

وإنما فتح لكم مجال الإنفاق لتتماسكوا وتتكاتفوا فى رحلة الحياة ، وليقض على مشاعر الحقد والحسد من الفقير للغنى ، فالفقير حينما يجد فى المجتمع مَنْ يعطيه ويمد له يد المساعدة ، يحمد الله ويرضى بقضائه ، واليتيم حينما يجد مَنْ يحنو عليه تكون ثقته فيمن أخذ كثفته فيمن وهب فيعيش راضياً .

إذن : جاء الأمر بالإنفاق لأنه يعين المؤمن على إيمانه ويحبب الناس فى شرع الله ويرضيهم بقضائه ، فَإِنْ بخل القادرون فالمؤمن يعلم جيداً قوله تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .. (٦)﴾ [هود]

وينبغى هنا أن نفرق بين البخل والشح : البخل أن يبخل الإنسان على غيره لكنه كريم على نفسه ، أما الشح فهو يبخل على غيره وعلى نفسه ، لذلك قال تعالى : ﴿وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)﴾ [التغابن]

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل ، فيقول :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

بيّنا أن الرسول هو من أوحى إليه بشرع يعمل به في نفسه
ويُبلّغه قومه ، أما النبي فهو مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به دون أن
يؤمن بتبليغه .

إذن : الأنبياء الذين ليس لهم كتب ولا معجزات ، بل كانت
معجزاتهم معجزة مَنْ كان يعمل على مقتضى دينهم .

وآدم عليه السلام أول نبي وأول رسول ، لكن كيف وقد حدثت منه
المعصية حينما أكل من الشجرة ؟ قالوا : حدثت منه المعصية قبل ذلك ،
وجاءت المعصية منه ليتعلم ضرورة تطبيق المنهج ، وأنه إذا أخل
بالمنهج ظهرت عورته فتعلم آدم هذا الدرس وعلمه ذريته من بعده .

(١) القرآن يقطع بأن الحديد أنزل إلى الأرض ، وهذا هو ما أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة فقد

سئل البروفيسور أرمسترونج وهو أحد أربعة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) : كيف
خُلِقَ الحديد في الأرض ؟ فقال : الحديد يستحيل أن يكون خُلِقَ في الأرض لابد أن يكون
قد خلق في السماء وأنزل إلى الأرض . لماذا ؟ قال : لأن تكوين ذرة حديد واحدة لما
حسبناها وجدنا أنها تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع مرات ، فالحديد
عنصر وافد من الكون .

وبعد ذلك تاب الله عليه واجتباها للنبوّة وللرسالة ، قال تعالى :
﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٢)﴾ [طه]

إذن : الاجتباء جاء بعد المعصية وهو بداية الرسالة والبلاغ ، لكن
مَنْ يبلغ وهو ما يزال وحده ؟ قالوا : هذا مثل قوله تعالى :
﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)﴾ [الرحمن]

إذن : تعلّم آدم المنهج أولاً لنفسه ، ثم لما جاءت الذرية بلغهم
الرسالة وعلمهم القيم والأخلاق لكن مع مرور الزمن تطرأ الغفلة على
الناس ويكثر عددهم فيحتاجون إلى رسالة جديدة تذكرهم .

وقد لخص القرآن الكريم هذا الدرس الذي تعلّمه آدم من معصيته
في قوله تعالى : ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٢٤)﴾ [طه]

إذن : فاتباع منهج الله هو الذي يحفظ على الإنسان أمنه وسلامته
ويجعله سعيداً في دنياه سالماً في أخراه ، أما مَنْ أَعْرَضَ فله معيشة
ضنكاً . والضنك لا يعنى الضيق والفقر كما يظن البعض .

الضنك معنى أوسع يشمل كل حركة الحياة تجد فيها ضيقاً ،
لذلك عندما عملوا إحصاء لأكثر دول العالم غنى فكانت السويد ، ومع
ذلك وجدوها أكثر الدول أيضاً في عدد المنتحرين والذين يصيبهم
الجنون .

إذن : المسألة ليست مسألة الرزق والأكل والشرب ، ونحن نرى
كثيراً من الفقراء يأكلون اللقمة ويحمدون الله عليها ، نراهم راضين

سعداء وهم يرون بذخ الأغنياء من حولهم .

فليس الفقر ضنكاً ، إنما الضنك حالة نفسية وشعورية يضيق فيها الصدر لا الرزق ولا يجد صاحب هذه الحالة فكاكاً منها وتظل تطبق عليه حتى تلجئه إلى أن ينهى حياته ليستريح .

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى فقال :

لَيْسَ الْحِمْلُ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ مَا الْحِمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ^(١)

إذن : جاء آدم برسالة ومنهج علمه وبلغه ذريته ، لكن لما كثّر الناس وحدثت الغفلة وتباعدت المسافات بين المجتمعات ، وكذلك تعددت الداءات في كل مجتمع لذلك تعددت الرسل .

قال تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ .. (٢٥)﴾ [الحديد] أى : الآيات الواضحات التى تلفت الناس إلى وجود الحق سبحانه وتؤيد الرسل الذين بعثهم الله لهداية الخلق .

والآيات إما كونية وإما معجزات تؤيد الرسل ، وإما آيات الكتاب الحكيم ، وهى التى تحمل المنهج وتحمل الأحكام من الله للخلق ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ .. (٢٥)﴾ [الحديد] أى : الكتب التى نزلت من عند الله ، والكتاب هو الشئ المكتوب .

﴿وَالْمِيزَانَ .. (٢٥)﴾ [الحديد] أى : ميزان الحق الذى يزن الأشياء

(١) بنحو هذا البيت جاء بيت لأحمد شوقي أمير الشعراء :

ليس بحمل ما يملُّ الظهر ما الحمل إلا ما يعانى الصدر

وهو من قصيدة من بحر الرجز عدد أبياتها ١٢ بيتاً أولها :

كان على بعض الدروب حمل حمّله المالك ما لا يُحمل

وَيُحَدِّدْهَا وَيُبَيِّنْهَا ، والميزان لا يخصّ الأشياء المادية التي لها كثافة فقط ، بل ميزان يزن بالحق كل شيء مادي ومعنوي فقال في الماديات : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .. ﴾ (١٥٢) [الأنعام] وأمر بإقامة هذا الميزان في كل شيء .

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .. ﴾ (٥٨) [النساء] حتى في المحاكم تجدهم يتخذون الميزان رمزاً للعدالة ويرفعونه شعاراً لهم ، والميزان له كفتان متساويتان ليدلّ على الحكم العادل .

والميزان الذي جاء به الرسل هو الميزان الذي يُميز بين الحق والباطل ، فما دامت هناك رسل وآيات بينات ومنهج ينفع الناس وينظم حياتهم ، فلا بدّ أن تستقيم حركة الحياة .

لذلك قال حذيفة^(١) : لقد مرّ علىّ زمان ما كنتُ أبالي أيكم بايعتُ ، فلو كان مسلماً ليردّنه علىّ دينه ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ليردّنه علىّ ساعيه - والساعي الذي يرقب حركة الناس ويتابعها - أما اليوم فما كنتُ لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً^(٢) .

إذن : لا تستقيم الأمور إلا في ظل هذا المنهج ، ولا سعادة

(١) هو حذيفة بن اليمان ، أبو عبد الله ، واليمان لقب حصل أبى حذيفة صحابى من الولاة الشجعان الفاتحين ، كان صاحب سر النبى ﷺ فى المنافقين لم يعلمهم أحد غيره ، استقدمه عمر إلى المدينة ، ثم أعاده إلى المدائن فتوفى فيها . له فى كتب الحديث ٢٢٥ حديثاً . توفى ٣٦ هجرية . [الأعلام للزركلى ١٧١/٢] .

(٢) من قول حذيفة ضمن حديث رسول الله ﷺ أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠١٦) عن رفع الأمانة ، وأن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال وأنه ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجمل كجمر دحرجته على رجلك « الحديث .

للخلق إلا به ، فإن طمس هذا المنهج فلا بد أن يحدث الخلل في الميزان ، فيصير الحق باطلاً والباطل حقاً .

وعندنا في ساحات المحاكم تجد للمحامين ألعيب ، منهم من يعتمد على لباقته في إظهار الحجة حتى ولو بالباطل ، وتناسى حديث سيدنا رسول الله ﷺ : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته - كما يقولون (كذب مساوى ولا صدق منعكش) فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً بقوله ، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها » ^(١)

إذن : رد رسول الله الميزان إلى الدين والشرع ، وإلى الكتاب والبيئات ، فمن التزم بالكتاب والبيئات لم يكن عنده حق وباطل ، بل هو حق واحد بين ليس غيره ، فإذا اختلف الناس في البيئات فلا بد أن ينشأ الباطل فيأتي الميزان ليميز بين الحق والباطل .

لذلك قال سبحانه بعدها : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .. ﴾ (٢٥) [الحديد] أى : العدل ، فالكتاب للتشريع وتنفيذ الأحكام ، والميزان للغلة إن حدثت أو المخالفة ، فبيّن الحق والباطل .

وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح ، إما قسط نابع من ضمير الأفراد ، وإما قسط من القضاء الذى يحكم بينهم ، لذلك قلنا : إنه من المصلحة فى التقاضى وبيان لحقوق ألا تطول مدة التقاضى لأن طول مدة التقاضى تزيد من ظلم المظلومين وتغرى الظالم بالتمادى .

وبطول أمد التقاضى تبهت الجريمة وننسى المقتول ولا نذكر إلا

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٧٨ ، ٢٤٨٣ ، ٦٤٥٢) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٢٣٢) من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

القصاص من القاتل ، وكأننا نعتدى عليه وننشئ جريمة أخرى ،
وهنا تنشأ عواطف تدعو إلى الرحمة بالقاتل فيختل الميزان .

لذلك حذرنا القرآن من التهاون في هذه الحقوق ، فقال تعالى :
﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ . . (٢) ﴾ [النور] لأن الشفقة
بالمجرم تدعو إلى استئراء الجريمة والإفساد في الأرض .

ثم جعل إقامة الحدود علانية ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
(٢) [النور] لماذا ؟ ليقوم الناس كلهم بالقسط ساعة يرون الحكم
العادل يطبق في وقته المناسب الذي يحدث ما يراد منه من الردع .

أما إن سلك المحامى طريق الضلال ووقع القاضى فى منزلق
الرشوة فلا بد أن يفسد حال البلاد والعباد . ويحكى فى أيام
المهدى^(١) الخليفة العباسى أنه ولى القضاء رجلاً شهد له بالنزاهة
اسمه قامح إلا أنه فى يوم دخل على الخليفة ، وقال له : يا أمير
المؤمنين أقلنى من القضاء ، فقال له : ولمن يكون العدل بعدك ؟

فقال : يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسى فى القضاء فكما
وثقت فى ووليتنى فتق فى أيضاً حينما أطلب منك أن تقيلنى ، وأنا لا
أخلو عن حالين : إما كاذب وإما صادق ، فإن كنت كاذباً فلا تثبق
على قاض كذاب ، وإن كنت صادقاً فاقبل منى .

فقال له : إذن قل لى ما سبب ذلك . فقال : خصمان عرضا على

(١) المهدي العباسي هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي أبو عبد الله
المهدي بالله من خلفاء الدولة العباسية في العراق ، ولد بإيذج [من كور الأهواز] عام
١٢٧ هـ وولى بعد وفاة أبيه وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهراً ، مات فى ماسبذان صريعاً
عن دابته فى الصيد وقيل مسموماً عام (١٦٩ هـ) . [الأعلام للزركلى ٦ / ٢٢١]

ولكل منهما حجة حتى أننى لم أحكم بينهما وكنت أؤجل هذه القضية مخافة أن أظلم ، وفى يوم من الأيام دخل على خادمى بطبق من رطب فلما سألتُه عن صاحبه وصفه لى فعرفت أنه أحد الخصمين فرددتُ إليه طبقه وقد اشتهر عنى أنى أحب الرطب .

وفى اليوم التالى وقف أمامى الخصمان فما استويا فى نظرى ووجدتُ فى نفسى ميلاً إلى صاحب الطبق مع أنى رددته عليه .

إذن : أنزلنا ﴿ الْكِتَابَ (٢٥) ﴾ [الحديد] للملتزم ﴿ وَالْمِيزَانَ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] الذى يفرق بين الحق والباطل لغير الملتزم ﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] جميعاً ﴿ بِالْقِسْطِ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] فحين يُقْتَصَّ من القاتل وتُقَطَّع يد السارق لا يجرؤ أحدٌ على القتل ولا على السرقة . ولم يقلُ ليقوم المؤمنون بالقسط إنما الناس كلُّ الناس .

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] أى : كما أنزلنا الكتاب وأنزلنا الميزان أنزلنا كذلك الحديد ، فالحديد وإن كان مكانه الأرض إلا أن أصله من أعلى ، والحديد إشارة للقوة فمن لم يردعه القرآن يردعه الحديد .

لذلك قال : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن^(١) ، فالعقل تردعه البينة والجاهل لا يردعه إلا السيف والقوة .

فالحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه ﷺ كما أعطيناك القرآن أعطيناك الحديد والسيف فافعل به ما تشاء وجابه به الكفار والعصاة

(١) أورده المتقى الهندي فى كنز العمال (حديث ١٤٢٨٤) باب الإمارة عن عمر قال : والله ما يزع الله بسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . وعزاه للخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد .

الذين لا يُردعهم الكتاب ، وقد عبّر الشاعر^(١) عن هذا المعنى بقوله :

أَنَاةٌ وَحِلْمٌ ثُمَّ عَقِبَ بَعْدَهَا وَعِيداً فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمُهُ^(٢)
وقال الآخر^(٣) :

فَمَا هُوَ إِلَّا الْحِلْمُ أَوْ حَدٌّ مُرْهَفٌ تُقِيمُ ظَبَاهُ^(٤) أَخْدَعَى كُلَّ مَائِلٍ
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ عَاقِلٍ وَذَلِكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ^(٥)
وقوله تعالى ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ (٢٥) [الحديد] دلّ على أن الحديد
أقوى عُدّة في الحياة ، والواقع يؤكد ذلك ، فمن الحديد نصنع الفأس
والمحراث وكلّ الآلات التي تُستخدم في القوة والحفر والحمل وغيره
﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (٢٥) [الحديد] فمع قوته فيه نفع مثل السكاكين
والملاعق وغيرها من الأدوات .

(١) الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولي ، كاتب العراق في عصره أصله من خراسان ولد
(١٧٦ هـ) . كان جده من رجال الدولة العباسية ودعاتها . له ديوان الرسائل ، وديوان

شعر وكتاب الدولة . توفي عام ٢٤٢ هـ عن ٦٨ عاماً .

(٢) لفظ البيت في الموسوعة الشعرية :

أَنَاةٌ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمُهُ وَعِيداً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَجَدَتْ عَزَائِمُهُ

وهو بيت من قصيدة من بحر الطويل من بيت واحد . منسوب للصولي .

(٣) هو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام ، ولد بجاسم (من قرى حوران بسورية) عام ١٨٨

هـ - نزل مصر وبغداد والموصل ، كان أسمر طويلاً فصيحاً حلو الكلام ، في شعره جزالة
وقوة .

(٤) ظَبَّةُ السيف : طرفه . ويُجمع على الظُّبَاةِ وَالظُّبَيْنِ . [لسان العرب - مادة : ظبب]

(٥) البيتان من قصيدة لأبي تمام من بحر الطويل عدد أبياتها ٣٢ بيتاً ، وهما في الموسوعة
الشعرية :

وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تُمِيلُ ظَبَاهُ أَخْدَعَى كُلَّ مَائِلٍ

فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل

ثم هناك مهمة أخرى للحديد ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ﴾ [الحديد] وهنا إشارة إلى السيف الذى تكون به النصره ، فالسيف لمن لم يجد معه الكتاب والبيئات .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ﴾ [الحديد] أى : علم الواقع وإلا فالله تعالى يعلم كل شئ أزلًا ولا يخفى عليه خافية ، فليس المراد علم تقدير إنما علم واقع .

وقال : ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ ۚ﴾ [الحديد] لأن نُصْرَةَ الله نُصْرَةٌ لرسول الله ونصرة رسول الله نُصرة لله ، لذلك قال : ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ﴾ [المائدة] وقال : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ﴾ [النساء] لأن هنا تداخلًا فى الأحكام .

هناك أحكام قالها الله تعالى وقالها رسول الله ، وأحكام خاصة بالله وحده ، وأحكام خاصة برسوله ﷺ ، لذلك كرر الأمر بالطاعة مرة لله ومرة لرسوله ، ومعلوم أن السنة فصلت ما أجمله القرآن .

وقوله ﴿بِالْغَيْبِ ۚ﴾ [الحديد] بالإيمان بالغيب ومشهد السيف ، هذا يدافع عن قضية غيبية هى القيامة والله الذى لا تراه يدافع عن قضية غيبية ، إنما عندما يحيى المَلَكُ بالكتاب أو السيف .

لذلك لما أصرَّ الكفار على كفرهم قال الله لرسوله : ﴿فَاعْزِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا ۚ﴾ [النجم] فالهمزة فى أعرض همزة الإزالة يعنى : دعهم وانصرف عن دعوتهم بالآيات والبيئات .

ومعنى نصرة الله كما قال سبحانه : ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ۚ﴾ [محمد] إن تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته ، إذن : أنت ما

عليك إلا أن توجه ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال ١٧]

فالله تعالى قادر على إبادة هؤلاء الكفار فى لمح البصر ، فلماذا الحرب؟ قالوا : لو أهلكهم الله بأمر غيبى وبدون تدخل المسلمين فى حرب لقالوا آية كونية ، لذلك قال تعالى : ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة ١٤] .

وتختتم الآية بقوله سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد ٢٥] .
تؤكد أن الله تعالى هو صاحب القوة وصاحب العزة ، حتى لا نفهم من قوله تعالى : ﴿وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الحديد ٢٥] أن الله يحتاج إلى النصرة من خلقه .

فالله هو ذو القوة الغالب العزيز الذى لا يُغلب ، وإنما قال لكم : انصرونى لتكون أيديكم فى يد الإمام وتكون النصرة بكم رفعة لكم ، وحين يُقهر الأعداء يقهرون بكم ويذلون لكم أنتم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [٢٦]

الحق سبحانه وتعالى خص نوحاً عليه السلام بالذكر لأن رسالته بطبيعتها كانت رسالة عامة ليست عامة فى الزمان والمكان ، وإنما عامة لخصوص مَنْ حملهم معه فى السفينة ، وإبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء وهو الذى وقى .

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد ٢٦] فكلُّ الرسل

جاءوا من هذه الناحية ﴿النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ .. (٢٦) [الحديد] فلما جاءهم النبوة والكتاب وبلغتهم الرسالة ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ﴾ .. (٢٦) [الحديد] كعبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود ، ومع ذلك لما بلغته دعوة محمد آمن به قال : والله لقد عرفتُ محمداً حين رأيته كمعرفتى لابنى ، ومعرفتى لمحمد أشد^(١) .

﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢٦) [الحديد] فأقلُّهم مهتد وأكثرهم فاسق ، لذلك لما أراد عبد الله بن سلام أن يعلن إسلامه ذهب إلى سيدنا رسول الله وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت^(٢) ولقد انشرح صدرى للإسلام وأخاف إن أسلمت أن يقولوا فى ما ليس فى ، فاسألهم عنى .

فلما جاءوا رسول الله قال لهم : ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وابن حبرنا ، فقال ابن سلام : أما وقد قالوا ما قالوا فإنى أشهد ألا إله إلا الله وأنت رسول الله ، فقالوا : بل أنت سفيهنا وابن سفيهنا .

فقال ابن سلام : ألم أقل لك أنهم قوم بُهت^(٣) ؟

(١) أورده البغوى فى تفسيره لآية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا كِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [الأنعام] أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام : كيف هذه المعرفة ، قال عبد الله : يا عمر لقد عرفتُه حين رأيته كما عرفت ابنى ومعرفتى بمحمد أشد من معرفتى بابنى . فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حق من الله تعالى وقد نعتة الله فى كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء . فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت .

(٢) قوم بُهت : كاذبون . والبُهت : الكذب . والبُهتان : الباطل . والبُهت أيضاً التحير قال أبو إسحاق : البُهتان الباطل الذى يتحير من بطلانه . [لسان العرب - مادة : بهت] .

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٦٤٥ ، ٤١٢٠) وكذا أحمد فى مسنده (١١٦١٥ ، ١٣٣٦٥) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد] ٢٦ : أى : خارجون عن الطاعة .

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد] ٢٧

معنى ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم﴾ [الحديد] ٢٧ : أى : أتبعناهم وجئنا من بعدهم ﴿بِرُسُلِنَا﴾ [الحديد] ٢٧ : أى : رسل متتابعين بعضهم فى إثر بعض ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الحديد] ٢٧ : وأتبعنا هؤلاء الرسل عيسى بن مريم عليه السلام .

إذن : نوح وإبراهيم مرحلة ، والرسل بعد إبراهيم مرحلة ، وعيسى عليه السلام مرحلة وهو آخر الرسل قبل رسالة محمد ﷺ ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ﴾ [الحديد] ٢٧ : كتاب سيدنا عيسى عليه السلام .

ثم يصف أتباعه ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً﴾ [الحديد] ٢٧ : [الحديد] ٢٧ : الرأفة هى التى تزيل الآلام والشقاء ﴿وَرَحْمَةً﴾ [الحديد] ٢٧ : والرحمة أن تعطى بالزيادة والإحسان .

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد] ٢٧ : [الحديد] ٢٧ : الرهبانية هى المبالغة فى التعبد ، وقد بالغ أتباع عيسى فى التعبد ، فانقطعوا فى الصوامع

وحرّموا أنفسهم من النساء ، وقد وردت الرهبانية في كتاب ألفوه سنة ١٩٣٥ ، هذا الكتاب تكلم عن وادى النطرون وعنوان الكتاب : وادى النطرون ورهبانه ، وقالوا : إن الرهبانية وُجدت من بعد عيسى بمائة وخمسين سنة^(١) .

ومعنى ﴿ اِبْتَدِعُوها .. (٢٧) ﴾ [الحديد] جاءوا بها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها ﴿ مَا كَتَبْنَاها عَلَيْهِمْ .. (٢٧) ﴾ [الحديد] ما فرضناها عليهم ، بل فرضوها على أنفسهم للتقشف والزهد والانقطاع للعبادة .

وهذه أمور طيبة في حد ذاتها لكن لم نكتبها عليهم لأنها تتعارض وطبيعة الإنسان العادى الذى لا تستقيم حياته إلا بأن يأخذ من كلّ بطرف ، يأخذ من الدنيا ويأخذ من الآخرة ، أما مسألة ترك النساء فهي تتعارض مع عملية التكاثر وإعمار الكون التى أمر بها الحق سبحانه .

وهذه الرهبانية لما ابتدعوها ابتدعوها ﴿ اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ .. (٢٧) ﴾ [الحديد] لكن الآفة أنهم خرجوا عن هذا القصد ﴿ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها .. (٢٧) ﴾ [الحديد] ما حافظوا عليها وخرجوا عن حدودها حتى صاروا أسوة سيئة .

والذى يدخل فى هذا المقام مقام الإحسان عليه أن يراعى حدوده

(١) جاء هذا فى كتاب « وادى النطرون ورهبانه وأديرته » ص ٢٢ الباب الثانى (الرهبان قبل الفتح العربى) : « وقال كورزون فى كتابه (زيارات أديرة الشرق) ص ٧٦ : إن هذه الفكرة تحققت فى أواسط القرن الثانى الميلادى حوالى عام ١٥٠ م وإن القديس المذكور اعتزل الحياة فى هذا الوقت بوادى النطرون ومعه سبعون أخاً » مؤلف الكتاب (عمر طوسون) .

وَأَلَّا يَجْرَى عَلَيْهِ نَقْصَانٌ ، لِأَنَّ النِّقْصَانَ هُنَا يَفْسِدُ الْعَقِيدَةُ ، لِذَلِكَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرَغِّبُنَا فِي النِّوَافِلِ وَفِي الدُّخُولِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَيَقُولُ :

« مَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنِّوَافِلِ حَتَّى أَحِبُّهُ ^(١) فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأُعِيزَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدَتْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » .

فَالْتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِالنِّوَافِلِ دَلِيلُ الْحُبِّ وَدَلِيلُ الْقُرْبِ ، وَالْحُبُّ يُدْخِلُكَ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ ، وَهَذِهِ لَهَا مَقَائِيْسٌ غَيْرُ مَقَائِيْسِ الرَّجُلِ الْعَادِي ، فَأَنْتَ مِثْلًا لِكَ مَعَارِفَ كَثِيرُونَ ، لَكِنْ مِنْهُمْ أَصْدِقَاءُ وَمِنْهُمْ مُقَرَّبُونَ ، وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَهُ حِسَابٌ . أَنَا مِثْلًا مَرَضْتُ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَأْتْ لَزِيَارَتِي ، وَأَنَا لَا أَعْتَبُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا إِنَّمَا أَعْتَبُ عَلَى الْقَرِيبِ مَنِ الَّذِي كَانَ يَتَرَدَّدُ عَلَيَّ دَائِمًا ، وَلَمَّا مَرَضْتُ لَمْ يَعْدُنِي .

أَمَّا الْعِتَابُ فَبِالْأَحَبَّةِ أَلْيَقُ وَالْحُبُّ يَصْلُحُ بِالْعِتَابِ وَيَصْدُقُ ^(٢)

كَذَلِكَ الَّذِي أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي بَابِ الْوُدِّ مَعَ اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لَا يَلِيْقُ بِهِ التَّرَاجُعُ ، وَلَا يَلِيْقُ بِهِ النُّكْثُ أَوْ حَتَّى التَّقْصِيرُ ، لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ : جَرَّبْنَا قُرْبِكَ فَلَمْ نَجِدْكَ أَهْلًا

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٦٠٢١) وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الْمَدِينَةِ وَابْنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (٣٤٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

(٢) هَذَا الْبَيْتُ لِأَمِيرِ الشُّعْرَاءِ أَحْمَدَ شَوْقِي الْمَتَوَفَى ١٩٣٢ م . وَهُوَ مِنْ قَصِيدَةٍ مِنْ بَحْرِ الْكَامِلِ عَدَدُ أَبْيَاتِهَا ١٢ بَيْتًا هَذَا أَوَّلُهَا :

للقرب ، أو جربنا القرب منك فلم نجده نافعاً فزهدنا فيه .

وإذا كنا لا نرضى نحن بذلك ، فهل يرضى به الحق سبحانه

وتعالى ؟

لذلك نقول : احذر الدخول فى هذا المقام فلا أحد يُجبرك عليه

فقبل أن تلزم نفسك به اعرف حدوده وشروطه حتى لا تورط نفسك .

إذن : الرهبانية ليست مذمومة فى ذاتها ، لكن تُذم فى حالة عدم

رعايتها حقَّ الرعاية ، لذلك لما حفروا حول بعض الأديرة وجدوا بقايا

لأطفال صغار ، وهذا يعنى أن الخطيئة كانت تحدث منهم .

والعبد كلما اقترب من ربه عز وجل أفاض عليه من أنواره

بحسب قُرْبِهِ ، وفى مسائل الدنيا تجد أموراً يعرفها عنك كل الناس ،

وأموراً أخرى لا يعرفها إلا المقربون منك ، وأخرى لا يعرفها إلا

الخاصة والملازمون لك .

كذلك الحق سبحانه كلما اقتربت منه يُعطيك شيئاً من فيوضاته

وإلا لاكتفى الناس بالفرائض ولم نجد من يؤدى النوافل .

لذلك تجد الخلق فى منازل ومقامات مختلفة يتنافسون عليها ،

وكلما ارتقى الواحد منا إلى منزلة وجد من سبقه إلى أعلى منها ،

وسبق أن ذكرنا قصة الرجل البلخى لما سألوه : أتشتاق إلى

ربك ؟ فقال : لا ، إنما يُشتاق لغائب ، ومتى غاب عنى حتى

أشتاق إليه ؟

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا ابْتَغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ .. (٢٧)﴾ [الحديد] استثناء من ﴿وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ .. (٢٧)﴾ [الحديد] أى : لم نكتبها لأننا خائفون أن يُقصرُوا ، فأنا أريد أن أبقى عليهم رضوانى بمجرد الفرض يؤدونه . ويكون قوله تعالى : ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا .. (٢٧)﴾ [الحديد] من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين ^(١) .

وقوله سبحانه : ﴿فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ .. (٢٧)﴾ [الحديد] أخذوا أجرهم لأنهم آمنوا بمجرد أن جاء الرسول صدقوه وآمنوا به ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٧)﴾ [الحديد] خارجون عن الطاعة وتعصبوا لدينهم القديم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨)﴾

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (٢٨)﴾ [الحديد] وصف لهم بالإيمان ، فكيف يقول لهم بعد ذلك ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ .. (٢٨)﴾ [الحديد] ؟ قالوا : المعنى : يا مَنْ آمَنْتُمْ بالله صَلُّوا إيمانكم بالله بإيمانكم برسوله المبلِّغ عنه ، والمبلغ عنه الذى كنتم تتبعونه جاء رسول بعده ، وكان المفروض أن يبينوا ذلك حتى لا يتعصبوا للقديم .

(١) ذكره القرطبي فى تفسيره وعزاه للجنيد . وعزاه إسماعيل حقى فى تفسيره لأبى سعيد

الخراز . وذكره العجلونى فى كشف الخفاء (١١٢٧) وقال : رواه ابن عساكر فى ترجمته .

(٢) الكفل : النصيب . والكفل : الحظ والضعف من الاجر والاثم . وقوله ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ .. (٢٨)﴾

[الحديد] معناه يؤتكم ضعفين . وقيل : مثلين . [لسان العرب - مادة : كفل] .

وقوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا .. (٢٨) ﴾ [الحديد] هنا أمر بالتقوى ، وقد سبقه وصف الإيمان وبعده أمر بالإيمان ، ذلك لأن الإيمان ليس له فائدة إلا إذا نفذت أوامر من آمنت به .

وقوله سبحانه : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ .. (٢٨) ﴾ [الحديد] الكفل : النصيب والأجر ، وكفلين أجرين ونصيبين من رحمته تعالى : نصيب وأجر للإيمان بوعسى عليه السلام ونصيب وأجر للإيمان بمحمد ﷺ .

فالمراد بقوله تعالى : ﴿ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ .. (٢٨) ﴾ [الحديد] أى : برسوله الجديد الخاتم محمد ﷺ ﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ .. (٢٨) ﴾ [الحديد] هو نور البصيرة ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ .. (٢٨) ﴾ [الحديد] يغفر لكم إن كنتم ترددتُمْ فى مسألة الإيمان ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) ﴾ [الحديد]

(١)
﴿ لِّثَلَايَعَلَّمَ أَهْلَ الْكِتَابِ الْآيَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٣١)

أى : لكى لا تقولوا آمنا بوعسى ولا نؤمن بمحمد ، وتحسدونه على أن من الله عليه بالرسالة ، كما قال كفار مكة : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف] فرد الله عليهم :

(١) لثلا يعلم : أى ليعلم . قال الفراء : معناه لأن يعلم و « لا » صلة زائدة فى كل كلام يدخل عليه جحد . وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل ، فلما خرج من العرب كفروا فنزلت (لثلا يعلم) أى ليعلم أهل الكتاب (أن لا يقدرُونَ) أى أنهم لا يقدرُونَ . [تفسير القرطبي ٩ / ٦٦٧٠] .

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..

[الزخرف]

﴿ (٣٢) ﴾

فإذا كانوا لا يستطيعون قسمة أمور الدنيا الهينة أيقسمون في الأمور الرفيعة العالية ؟ ثم إن هذا فضل الله ، وفضل الله لا يقيده أحد .

﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ .. (٢٩)﴾ [الحديد] وحده لا شريك له ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .. (٢٩)﴾ [الحديد] ، لذلك قال الحق سبحانه : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ..

[الزخرف]

﴿ (٣٢) ﴾

فكيف تحجرون على فضل الله وتحسدون محمداً ﷺ على ما أعطاه الله من الرسالة ، إنكم لا قدرة لكم على أمور الدنيا والتحكم فيها ، فكيف تتحكمون في أمور الآخرة ؟

ثم تَخْتِمُ السورة بقوله سبحانه : ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)﴾

[الحديد] نعم فضل عظيم ، لأنه سبحانه أوجدنا من عَدَمٍ وأمدنا من عَدَمٍ ، وتكفل بأرزاقنا وسخر لنا الكون كله ، وجعل لنا منهجاً يحمينا من العطب ، وأرسل لنا الرسل تُذَكِّرُنَا إِنُ أَصَابَتْنَا الْغَفْلَةُ ، ثم فتح لنا باب التوبة رحمة بأهل المعاصي والذنوب ، وغير ذلك من آثار رحمته سبحانه بخلقه .

